

# اقبال کا ذہنی سفر

پیچ و تاب رازی سے سوڑ و ساز و رمی تک



پیش کش:

اقبال اکیڈمی

”مدینہ نشن“، نارائن گوڑہ، حیدرآباد، آندھرا پردیش (انڈیا)

# اقبال کاؤ، مئی سفر

پیچ و تابِ رازی سے سوز و سازِ رومی تک

یومِ اقبال ۱۹۷۹ء

کے موقع پر منعقدہ سمینار میں پیش کردہ مضامین کا مجموعہ

فاشی،

اقبال اکیڈمی

”مدینہ نشن“، نارائن گوڑہ، جیٹدر آباد، آندھرا پردیش (انڈیا)

# اقبال کا ذہنی سفر

اشاعت : اکتوبر ۱۹۷۹ء

ناشر : اقبال اکیڈمی، مدینہ منشاں نارائن گڑھ

حیدرآباد ۲۹-۵۰۰۰، آندھرا پردیش

لمبا عت، نمیشنی قانی پرنٹرس

چارنیا، حیدرآباد

بہ اہتمام : کریم رضا، محمد اقبال اکیڈمی

مفتی لطیفی

قیمت : چار روپے چاس پیسے

حلف کے پتے : ○ اقبال اکیڈمی مدینہ منشاں حیدرآباد

○ اردو اکیڈمی آندھرا پردیش اے سی گارڈس

○ الیاس ٹریڈرس، شاہ علی بندہ حیدرآباد

○ سکریٹ نشاۃ ثانیہ معظّم جاہی مارکٹ حیدرآباد



## فہرست مضامین



ادارہ

موضوعات



۱ ○ اقبال کی فکری سرگزشت کا تیسرا دور (ڈاکٹر) عبدالحق

شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی

۱۲ ○ اقبال کی شاعری کے بعض پہلو (پروفیسر) سید سراج الدین

پرنسپل حیدرآباد ایوننگ کالج

۱۹ ○ فکر اقبال کے چند سماجیاتی پہلو (ڈاکٹر) عبدالقادر عمامی

شعبہ سماجیات انوار العلوم کالج

۲۷ ○ انجمن حمایت الاسلام سے خطبہ الہ آباد تک منیر احمد خاں

شعبہ سیاسیات جامعہ عثمانیہ

۳۷ ○ اقبال کا ذہنی سفر ۱۹۱۰ء سے ۱۹۳۰ء تک مصلح الدین سعدی

جائزہ ایڈیٹر اقبال ریویو



# معروضات

ہر سال کی طرح اس سال بھی اقبال اکیڈمی حیدرآباد نے ۲۱ و ۲۲ اپریل ۱۹۷۹ء

کو یوم اقبال کے ضمن میں دو روزہ تقاریب کا اہتمام کیا تھا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت جناب سید خلیل اللہ حسینی صدر اقبال اکیڈمی نے فرمائی۔ سمینار کے دو سہرے ایدہ تیسرے سے اجلاس علی الترتیب ڈاکٹر عالم خوند میری صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ اور ڈاکٹر عبدالحق شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کی صدارت میں منعقد ہوئے۔ ان سمینار میں اپنی فکر و دانش کو مشعل سے سنہ ۱۹۳۰ء تک اقبال کے ذہنی سفر اور اس کی مختلف جہات پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر عبدالحق، پروفیسر سید سراج الدین، ڈاکٹر عبدالقادر عمادی اور جناب مصلح الدین سعدی نے اپنے فکر انگیز مضامین پیش کیے۔ ان مضامین کو کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اقبال۔ خود اپنی فکری ارتقا کی داستان اور سرگزشت لکھنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ منصوبہ تکمیل نہ پاسکا، لیکن موجود مآخذات کی روشنی میں، عالمی اور ملکی حالات کے پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے فکر اقبال کی تشکیل کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں پیش کردہ یہ مضامین اقبال کے فکری ارتقا کے مختلف اہم مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اقبال کی زندگی کا یہ

دوسرے جداہم ہے۔ ضرورت تھی کہ اس دور کو خصوصی طور پر مطالعہ کا موضوع بنایا جائے۔ اقبال کے اس عہد پر اس قدر مواد بکھرا پڑا ہے ایک دو شمسوں میں ان کا احاطہ ممکن نہیں تاہم ان مضامین میں مطالعہ کی چند سمتوں کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ڈاکٹر عبدالحق۔ اپنے مضمون میں اقبال کی یورپ سے واپسی کے بعد سے فلسفہ اسرار کی تشکیل تک کے دور کا تجزیہ کیا ہے۔ موصوف کا یہ کہنا صحیح ہے کہ — فکر اقبال کی بازیابی کے لیے انھیں کے پیما نہ قدر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کسی بیرونی اور خود ساختہ معیار پر پرکھنا عبرت ناک غلطی ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالحق اس دور کے اہم ماخذات سے استفادہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں — "تیسرے دور میں (اقبال کے) ذہنی سفر کا آغاز جس (کشاکش سے شروع ہوا تھا اس کی انتہا ان کے نظریہ حیات کی تشکیل اور اس کے مختلف اجزائے ترکیبی کے ارتباط پر ہوتی ہے۔ اقبال کا نظام فکر اسلام اور اس کی تعلیمات سے کچھ ہی قدر قریب ہوا کہ اس دور میں ان مسائل سے ان کا تعلق خاطر ایک نئی بصیرت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ ان کے ذہن کی کربنا کیوں یا محرومی کا احساس اجتماعی غم میں تحلیل ہو گیا۔" یہ تجزیہ اقبال کے طالب علموں کے لیے غور و خوض کی نئی راہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

پروفیسر سید سراج الدین۔ اقبال کی فکر ادشاعری کے ان تضادات کا بین کا اکثر ذکر ہوا ہے تجزیہ کرتے ہوئے اس خیال کو پیش کرتے ہیں کہ — "یہ تضادات ان تضادات سے ابھرے ہیں جن کی وجہ سے وہ کشاکش اور تباہی (TENTION) مذہبی زندگی میں پیدا ہوتا ہے جو اس کی توانائی اور تسلسل کا ضامن ہے اور جو اسے انجماد سے بچائے رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اقبال کی شاعری ان تضادات کے درمیان جس طرح حرکت کرتی ہے اس کا احساس کرنا اقبال کے قاری کے لیے بہت ہی عظیم الشان جمالیاتی اور روحانی تجربہ ہے۔" اقبال کے ایک مصرعہ —

"باخر قد و سجادہ و شمیر و سناں خیز۔"

کو اپنے نقطہ نظر کی وضاحت میں پروفیسر سراج الدین بڑی گہری بات کہتے ہیں — "یہ پڑھ کر یکبارگی احساس ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب بلکہ حیات انسانی کے بظاہر متضاد اسباب و اقدار کے درمیان وہ میزان قائم ہو گئی ہے جن کو قائم کرنا اسلام کا مقصد اولین سے اور جو ملت اسلامیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے



بیجا ہے۔ ” یہی تو زلی نہیں اقبال کی شاعری میں ملتا ہے۔

ڈاکٹر عبدالقادر عہداری اپنے مضمون میں فکر اقبال کے چند سماجیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں کہ ”اقبال کی فکر فردا و سماج کے روابط پر ایسی چھائی ہوئی ہے کہ اس کا دائرہ سماجیاتی مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس عظیم ماڈل کی بازیافت ممکن نہیں ہے جو اقبال کے حکیمانہ کلام میں مضمر ہے۔“

فردا و سماج کے بارے میں مختلف تصورات کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عہداری فکر اقبال کی اس انفرادیت کو پیش کرتے ہیں جہاں وہ مغربی فکر کے دھارے سے الگ ہو جاتی ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ”اس صدی میں اقبال جس نئے فرد اور نئے سماج کا سنہرا خواب دیکھ رہے وہ منصوبہ بند سماج کی ایک حسین تصویر ہے جو دشوار سہی لیکن ممکن العمل نہیں۔“

جناب منیر احمد خاں نے انجمن حمایت الاسلام سے خطبہ الہ آباد تک اقبال کے سیاسی افکار کو اس وقت کے ہندوستان کے مخصوص حالات کے پس منظر میں پیش کیا ہے۔ لیکن یہاں ان کی یہ وضاحت پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ”اس مضمون کا مقصد اقبال کی پوری سیاسی فکر کا احاطہ نہیں۔“ جناب منیر احمد خاں کا یہ تجزیہ ہے کہ ”اقبال سیاسی شاعر نہیں تھے بلکہ ان کا سیاسی فلسفہ ان کے پس منظر کا ایک جز تھا۔۔۔۔۔ اقبال کے ردِ مسلم شناخت کے تحفظ کا مسئلہ اسی قدر اہم تھا جس قدر کہ یہ کج اہم ہے۔۔۔۔۔ اسی لیے اقبال کی یہ دھن تھی کہ مسلمانوں کی ثقافتی اور خود مختار حیثیت باقی رہے۔“ یہی نکتہ شاید اقبال کے سیاسی افکار کا اس دور کے سیاسی حالات میں بنیادی محور ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ قابل غور ہے کہ ”ان کی سیاست پر وہ نظریہ حاوی رہا جس نے بعد میں ایک ملک کی تخلیق کی اور دوسرے ملک میں سینکڑوں سوالات کو جنم دیا۔“

جناب مصلح الدین سعدی نے اپنے مضمون میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ فکر اقبال کے مختلف ادوار کا ان کے کلام کی زمانی ترتیب کی روشنی میں تعین کرنے کے بجائے ان معنوی تبدیلیوں کی اساس پر ان ادوار کا تعین ہونا چاہیے جو حقیقی طور پر اقبال کی زندگی اور شخصیت میں کسی تغیر یا تحریک کا باعث بنی ہیں۔۔۔۔۔ ”اقبال کی تحریروں سے داخلی شہادتوں کی روشنی میں ایسا مواد مل جاتا ہے جس کی مدد سے

ان کی زندگی کے حقیقی ادوار کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ جناب سعدی نے اس اساس پر اسرار در روزِ پیامِ شرق  
زبورِ عجم، گلشنِ راز اور خطبات کے مختلف مقامات کی وضاحت کی ہے۔ اقبال کا یہ ذہنی سفر ان کی فکر  
کی فلسفیانہ تشکیل کے ساتھ ساتھ ان کی عارفانہ یافت کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔

نثر اقبال کا معروضی مطالعہ اقبال اکیڈمی کا ایک مقصد ہے۔ یہ مختصر کتاب اقبال شناسی اور  
اقبال فہمی کے سلسلہ میں ایک کوشش ہے۔ توقع ہے کہ اقبالیات کے طالب علم اور اقبال شناس اس کتاب  
کے بارے میں اپنی گراں قدر رائے سے آگاہ فرمائیں گے۔

محمد ظہیر الدین احمد  
نائب صدر اقبال اکیڈمی



ڈاکٹر عبد الحق  
شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی

# اقبال کی فکری سرگزشت کاتیسرا دور

فکرِ اقبال کی سرگزشت کا سراغ جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ اقبال زندگی بھر خرد کی گتھیاں سلجھاتے اور صاحبِ جنوں بننے کی توفیق طلب کرتے رہے ان کے ناقد اور شارح بھی آج تک پیچ و خم اور افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ مطالعہٴ اقبال اگر اعتدال اور ارتباط کی راہ سے ہٹ جائے تو گویا مراد ہاتھ نہیں آتا۔ فکرِ اقبال کی بازیابی کے لئے انہیں کے پیانہٴ قدر کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ کسی بیرونی اور خود ساختہ معیار پر پرکھنا عبرت ناک غلطی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی کی شخصیت اور فکر کی قدر و قیمت متعین کرنے کے لئے ہمیں اتنا ہی قداور ہونا پڑے گا جتنی ہی ذہنی وسعت حاصل کرنی چاہئے۔ ہم جانتے ہیں کہ فکرِ اقبال بہتر سے بہتر صورت پذیری کی طرف مائل ہے۔ اس ارتقائی عمل کی وجہ سے مزید دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جسے کبھی مجموعہٴ اضداد یا "اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے" کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر فلسفہ کے بارے میں اقبال کا ذہنی رویہ یہ ہے کہ دنیا کے فکر میں مطلقیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

"ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں نہیں بدلتا تو پھر نہیں بدلتا" (حرفِ اقبال-۱۳۲)

فکر و فلسفہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تغیر و تبدیلی سے دوچار رہے۔ وہ حرفِ آخر اور جامد نہیں۔ ورنہ الہام اور انسانی فکر میں امتیاز مشکل ہو جائے گا۔ یہاں بات اقبال نے فلسفیانہ خطبات کے مقدمے میں صراحت سے تحریر کی ہے اس روشنی میں ہم اقبال کے افکار کو حرفِ آخر کیسے مان سکتے ہیں؟ ان کا مطالعہ وحی و الہام سمجھ کر نہیں بلکہ سلسلہٴ فکر انسانی کی

ایک کڑی سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کے افکار کو حرفِ آخر ماننا خود اقبال کی توہین اور بنی نوعِ انسان کی مانگیہ قدروں سے انکار ہوگا جسے آپ پسند کریں گے اور نہ میں۔ اس ارتقائی کیفیت کو ہمیشہ نظر رکھتے تو ان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ خود انھیں بھی ذہن کی اس تدریجی کیفیت کا اندازہ تھا۔ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں ”میری زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے جو اوروں کے لئے سبق آموز ہو سکتا ہے۔ ہاں خیالات کا تدریجی انقلاب البتہ سبق آموز ہو سکتا ہے“ اقبال نامہ حصہ اول صفحہ ۴۲۶ ایک دوسرے خط کی عبارت ملاحظہ ہو۔ یہ ایک طویل داستان ہے کبھی فرصت ہوئی تو اپنے قلب کی تمام سرگزشت قلمبند کروں گا جس سے مجھے یقین ہے کہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔“ (انوارِ اقبال - ۱۷۶)

مولانا سید سلیمان ندوی کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دل و دماغ کی سرگزشت بھی لکھنا چاہتے تھے جو ان کی عظیم الفرستی، بیماری اور قوم کی بے حسی کے سبب سے پوری نہ ہو سکی۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اقبال کے گوشہ دل میں ایک جہانِ اضطراب برپا تھا۔ وہ ہمیشہ فکر کے تکاظم سے دوچار رہے اس جہانِ اضطراب کو نہ وہ قلمبند کر سکے اور نہ ان کے ناقدین نے سنجیدگی سے توجہ کی۔ ضرورت ہے کہ ان کھوئی ہوئی کڑیوں کی از سر نو جستجو کی جائے۔ اقبال اکیڈمی کے لائق سرپرستوں کی یہ خواہش ایک مبارک قدم ہے۔

اگر بانگِ درا کی ترتیب پر توجہ فرمائیں تو دور سازی کا یہ کام — قدرے آسان ہو جائے گا۔ اقبال نے ۱۹۰۵ء تک کی تخلیقات کو پہلے دور میں شامل کیا ہے اور دورانِ قیامِ یورپ کی تخلیقات کو دوسرے دور میں۔ جو ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء کے کلام پر مشتمل ہے یورپ سے مراجعت کے بعد ان کے فکر و فن کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے کیونکہ فلسفہ اسرار کے بعد ان کی فکر کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے اس چوتھے دور کی بازگشت پایانِ عمر تک سنائی دیتی ہے۔

میں اس دور کو خاصی اہمیت دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ فکرِ اقبال اس دور میں بہت ہی پیچیدہ اور حیرت انگیز تصورات کا منبع ہے۔ دراصل یہ دوران کے اساسِ فکر کا

مشکل زمانہ ہے۔ ۱۹۱۴ء میں ان کا نظریہ حیات سامنے آتا ہے۔ وہ فلسفہ جو اقبال کے نام سے  
 بس حد تک وابستہ ہے کہ خودی کا نام آتے ہی بے ساختہ اقبال ماو آتے ہیں۔ اس فلسفے کے  
 اظہار کے لئے انھیں غور و فکر کرنا پڑا اور منظر عام پر آنے سے قبل جن فکری کشاکشوں سے گزرنا پڑا ان  
 کے رشتہ دیوتند کا سراغ اسی دور میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان کی سیرت  
 اور زندگی کا بھی یہی ہم ترین زمانہ ہے ان کی منوع فکر اور دیدہ و درخشیت کے مختلف کوائف کے  
 مطالعہ میں اس دور کے رجحانات و اسباب فکر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ میراثی خیال تو یہ ہے  
 کہ اس دور کی مجسمہ کڑیوں کے ارتباط کے بغیر ہمارا مطالعہ ناقص و نا تمام رہے گا۔ اس مقالہ  
 میں اپنی بے بضاعتی کا اظہار کر کے آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ البتہ آپ سے معذرت  
 خواہ ہوں کہ اس مختصر وقت میں اقبال کے اندرون وجود اور بیرون کوائف کا احاطہ کرنا میرے لئے  
 بہت مشکل ہے صرف چند رجحانات پر اجمالی تبصرہ پیش کر دیا گیا۔

فکر اقبال کے، ابتدائی دور میں جو رجحانات کارفرما تھے پورپ کے قیام کے  
 زمانے میں کسی حد تک ان میں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ انھیں وہاں زندگی اور اس کے متعلقات  
 کو پرکھنے کی نئی بصیرت ملی۔ وہاں سے واپسی کے بعد ان کے یہاں احتجاج و انحراف کے ساتھ ساتھ  
 فکری بھنگی کا عنصر بڑھتے لگا۔ استغناء کے نئے مسائل بھی سامنے آئے۔ اس دور  
 میں ان کی فکر داخلی اور خارجی تک ملے سے دوچار ہوئی۔ ملکی اور عالمی حالات کی ابتری نے اقبال کو  
 ایک نئے زاویہ نظر سے سوچنے پر مجبور کیا۔ انھیں نامساعد حالات کا اشد فیضان تھا کہ فلسفہ  
 اسرار وجود میں آیا۔ افسوس ہے کہ اس دور سے متعلق تفصیلی حزیات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔  
 ہمارے مآخذ محدود اور ہماری رسائی نا تمام ہے۔ میں نے صرف چار مآخذ سے فائدہ اٹھایا ہے  
 سیرت و سوانح شعری تخلیقات، مکتب ادب یادداشت۔ اقبال، ۲۷ جولائی ۱۹۰۸ء کو پورپ سے واپس  
 آئے اور پیشہ وکالی میں اختیار کیا۔ ان کی ذہنی کیفیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں یہ پیشہ بطیب خاطر  
 پسند نہ تھا۔ لیکن دیگر راہیں بھی سد و دشمنیں۔ ۱۳ جنوری ۱۹۰۹ء کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اب  
 بھی ان کے بڑے بھائی مالی مدد فراہم کر رہے تھے۔ ناپسندیدگی کے باوجود اقبال اس پیشے کے لئے  
 مشب و زور محنت پر مائل ہیں۔



”بمقتضی قانون کتب کی طرف منوجہ ہوں روٹی تو حرام ایک کو دیتا ہے۔ میری آرزو ہے کہ اس فن میں کمال پیدا کروں“ (وائو راب ۱۵۵) اس سرورذیت کی وجہ سے وہ احباب کی بلطف مجلسوں سے بھی شرم ہیں۔ ان کی بہنی شہانسور ہو سنا کیوں میں اضافی ہوتا ہے۔ حارث کے تفاسل سے خدایا کی دلت کو مل دیا۔ روٹی روزی کے جبر سے دلت کی فکر میں مسرت ہو گئے جس ونب کو وہ حماقت سمجھتے تھے۔ دوسری طرف گھریلو زندگی کی آسودگی نے بلف کو اور بھی درہم برہم کر دیا۔ انھیں پہلی شادی پسند نہ تھی مگر سچی باتوں کو دڑنا آسان کام بھی نہ تھا۔ ان کا ذہن ایک آتش فشاں کی طرح پھٹک رہا تھا۔ وہ ہر چیز کو جبراً کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ خاوت کدک سے فرار اور خود کشی کا پھانسا جاتے ہیں۔ ۹ اپریل ۱۹۰۱ء کو کھٹے ہیں وہیں اقبال کی بہت ہی بھیاں تک تصویر مٹی ہے۔

اس باغیانہ ذہن نے ان کو میر و سکون میں لے لیا تھا۔ خائیا انی وجوہات سے وہ سنی مذہب مسلم برنیورٹی کے فلسفہ کی پرو فیسی اور گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ تاریخ کی پروفیسری کی پیش کش کو ٹھکرا چکے تھے۔ انہیں نجیبی پیتہ سے فوجی غریب غنی مگر برہانوی حکومت کی عازمت کو حضرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ سرک، وٹن کرکے ہوتے مگر بھائی کی رفاقت کا پاس تھا۔ گویا بھائی کی محبت نے اقبال کو ہلاکت سے بچا لیا۔

“MY OBJECT IS TO RUN AWAY FROM THIS COUNTRY AS SOON AS POSSIBLE. YOU KNOW THE REASON. I OWE A SORT OF DEBT TO MY BROTHER WHICH DETAINS ME.” (QADIR - 36, PTYD GERUM.)

اکی دو زبان اور بی شریں موی لکھنؤ بھی کی وجہ سے جستی متواہیں رہی۔ اس اذہنی فشار سے ان کا بورا رج نہ بنا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ خلوت لکھنؤ کو رشہ گیر ہو گئے۔ دماغ مکر وہ و زشت حواس کا فن میں گرا۔ طبع فطرتی کے نام پر شہنشاہ ظہور میں ذہن اقبال کی انتہائی کرب کا دور میں تھا۔ یہ نتیجہ کی آرزو، شہنشاہک وجوں میں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وکالت کا پیشہ بھی کہ نہ وہ۔ نہ نابت نہ ہو سکا مگر اسے جاری رکھنے پر مجبور تھے۔

پرومیر جیمز کی ناگہانی موت سے حکومت کے ساتھ گورنمنٹ کاٹ کی پیدائش کی ذمہ داری بھی سنبھالنی پڑی۔ ملازمت اس نے آئی ڈی ٹیوڈ سال بعد سے۔ یہ سبکدوش ہو گئے۔ اگرچہ اربابِ اختیار کی کوشش تھی کہ اقبال اس منصب پر فائز ہیں مگر وہ ان کی ملازمت سے گریز کرتے تھے۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ اقبال ایک نیا وطنی و جہشی ملازمت کی تلاش میں تھے۔ یہاں اسی خواب کی تکمیل کے لئے، انھوں نے بہت جلد آباد کا سفر بھی کیا تھا۔ سفر کی ناکامی سے وہ لستہ بدلتے ہوئے کہ عطیہ بیگم سے ملا بھی گوارا نہ کیا اور سبب سے لاہور واپس آ گئے۔ اس بے چاری برطانیہ ناراض بھی ہوئی اور اقبال کے خصوصیات کی بات کی ہوئی۔ مگر یہ شکایت اقبال کی بہت کو گوارا نہ تھی۔ روٹی روزی کے لئے اقبال وقت کرتے برہنہ تھے۔ فکرِ اقبال کی پوری بساط پر نظر رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ عدالتوں کی حالت کچھ نہ تھی۔ ورنہ ان کی بحیثیت گری نے ہمیں اقبال کے دوسرے پس بہا افکار اور تخلیقات سے محروم کر دیا۔ اقبال کو اس بات کا شدید احسوس رہا کہ جو کام فیض انجم دینا چاہیے تھا اسے وہ پورا نہ کر سکے اور لفظوں ڈاکٹر عاشق حسین شاہوی ان کے یہاں یہ احساس نالہ دل و دہر کی صورت اختیار کر گیا ہے۔

اس اضطراب کا سلسلہ کچھ اور ساں باقی رہا۔ ان کے سارے ولولے خاموشی اور جذبات مجروح ہو چکے تھے۔ شہری کے لئے بھی جو شہر و خردش باقی نہ رہا۔ ۱۹۱۰ء کے خط میں لکھا ہے کہ ان کی شہری کی خوبصورت دیوی کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کو تمام تخلیقات سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر یہ لکھی جانے والی نظم کو وہ آخری شعری تخلیق تصور کرتے ہیں۔ ان کی یہ نفسی ایک ذہن دار کتنے کی طرح اس کے نیچے لگی رہی۔

اس کرب ناک کیفیت کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ ہو۔ اقبال کو قومی اور نفاذی کاموں سے ہمیشہ دلچسپی رہی۔ انجمن کشمیری مسلمانان لاہور اور انجمن حمایت اسلام لاہور پنجاب کی علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کے لئے مشہور تھیں۔ اقبال انجمن کے سالانہ جلسوں میں شریک ہوتے اور اپنی نظموں سے صورِ اسرافیل کا کام لیتے۔ مگر طبیعت کی افسردگی کے باعث اس سال کوئی نظم نہ سنا سکے۔ دہائی کیفیت کا سلسلہ ۱۲-۱۹۱۱ء تک برقرار رہا۔ ۱۶ اکتوبر ۱۹۱۱ء (بنام اکبر لہ آبادی) لکھتے ہیں۔ "لاہور ایک بڑا شہر ہے لیکن میں اس ہجوم میں

تہا ہوں۔ ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں جس سے دل کھول کر بے جذبات کا اظہار کیا جاسکے۔ لارڈ بکن کتے ہیں کہ جتنا بڑا شہر ہوگا اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے۔ میری حال بہر لاہور میں ہے اس کے علاوہ گزشتہ ماہ میں بعض معاملات کی وجہ سے سخت پریشانی رہی اور مجھے بعض کام اپنی فطرت اور طبیعت کے خلاف کرنے پڑے۔ ۹ نومبر ۱۹۱۱ء کے ایک خط کی دوسری عبارت ملاحظہ ہو۔

دو ترکوں کی فتح کا شردہ جی نظر اچھپا۔ مسرت ہوئی۔ مگر اس کا کیا علاج کر ل کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں روح کیا چاہتی ہے اور آنکھ کو کس نظر سے کی جوس ہے۔ میں ایک زبردست تنہا کا احساس اپنے دل میں کرتا ہوں۔ . . . . لاہور کی بستی میں کوئی ہمدردیرینہ نہیں۔ نام دینود پر مرنے والے بہت ہیں۔ قومی جلسوں سے بھی پہلو تہی کرتا ہوں۔“

مولانا شبلی کی تجویز تھی کہ اقبال و قنفذ اولاد کے۔ مسکے میں دائرے سے ملنے والے وفد کی رکنیت قبول کریں۔ اقبال نے ۱۲ جنوری ۱۹۱۲ء کے مکتوب میں لکھا ”و انیسویں کو ڈیپوٹیشن میں شریک ہونے سے قاصر ہوں۔“ اس طرح اقبال ۱۹۰۸ء سے ۱۹۱۲ء تک اپنے ذہنی وجود میں

پریشان خاطر نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ کش ان کے اندرون وجود کا ایک رخ ہے۔ جس میں اور ہمت شکن قوتوں کی فراوانی ہے۔ ان کی شاعری کے مطالعہ سے ایک برعکس دنیا نظر آتی ہے جس میں امید و ثبات کی کثرت ہے۔ بیرونی دنیا میں بھی ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ۱۹۰۹ء میں نٹو مور

اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ انڈین کونسل کے نئے ضابطوں کے مطابق جداگانہ انتخاب کے ذریعہ الیکشن کا قانون بنایا گیا۔ اسی دوران تقسیم بنگال کی تسبیح کا شور و غل پورے ملک میں برپا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی منظم قیادت نہ تھی۔ کاشت کاروں اور مزدوروں کا استحصال اور اعلیٰ طبقے کو

برتری حاصل تھی۔ لیکن عوامی ذہن ایک نئی بیداری کی طرف بھگام زن تھا۔ عالم اسلام میں انتہائی ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ ترکی مغربی استعماری قوتوں کے جال میں زدگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ بنگال کے مسلمان اپنی مرزین سے محروم کئے جا رہے تھے۔ ایران کی شمالی سرحدوں پر

دشمنوں کی فوجوں کا دباؤ بٹھ چکا تھا۔ طرابلس کی سرزمین شہیدوں کے خون سے لالہ زار بن چکی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں میں دو نیم کیفیت کا عجیب دور دورہ تھا۔ ٹاکڑا نندری کی قیادت میں ایک طبیعت روانہ کیا جا چکا تھا۔ مولانا شبلی کی مشہور نظم شہر آشوب اسلام اسی پر آشوب دور کی یادگار ہے۔



در اہل انکسار کا آزاد کا مجلہ اہلال لہر الجس کے سنہ ۱۹۱۰ء کی خونی تصویریں شائع کر کے دعوتِ مزیدیت سے  
 رہا تھا۔ اقبال کا ذہنی اضطراب یکسے دور میں، خل ہوا ہے۔ وہ یورپ سے واپسی کے بعد  
 جزیرہ سسلی سے گزرے تھے جو کبھی ہندیب حجازی کا مرکز اور محضر شینوں کا بحر بازی گاہ تھا۔  
 ہاں اس سلسلہ میں اس دورِ سوم کی پہلی نظم ہے جس میں ان ممالکِ اسلامی کے ذریعے میں اس  
 کے ہو کی ناپائی کا دردناک مرثیہ ہے۔ اسی سلسلہ کی نظم گورستانِ شاہی سے جس میں غمِ ملت کی  
 تازگی کا خوش چکاں ذکر ملتا ہے۔ ان نظموں میں ڈائری کے اوراق میں اقبال کی فکر کی ایک دوسری  
 دنیا اُتر آتی ہے۔ جس میں رجائیت، بہت اجدادِ جہد کے احساسات ملتے ہیں ان تحریروں میں وہ  
 ملت کے ترجمانِ دران کے مستقبل کے بعد اور صاحبِ پیغام بن کر ظہور پاتے ہیں۔ ایک  
 ہی دور میں فکر کی دو صورتیں قارئینِ اقبال کو حیرت و استعجاب میں ڈالتی ہیں۔ فکر کی زیریں لہروں  
 میں جس کربناک پہلو کا ذکر کیا گیا ہے وہ شاعری در خود نوشت تحریروں میں مفقود ہو گیا ہے۔  
 محسوس ہوتا ہے کہ ان کے شعور کے دو متوازی دھارے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔  
 مگر کچھ ہی دور چلنے کے بعد منفی رجحانات مغلوب ہو جاتے ہیں اور اقبال صحیح جادہ راہ پر گامزن  
 ہوتے ہیں۔

اس دور کا دوسرا اہم ماخذ ان کی مختصر یادداشت یا نوٹ بک ہے۔ جس میں ان کی فکر  
 و فکر کے بہت ہی اہم اور خیالی افروز شدات ملتے ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر زمانے کی تحریر ہے۔  
 جس میں فکر کے ارتعاشات محفوظ کئے گئے ہیں۔ انہوں نے اسے ۲۷ اپریل ۱۹۱۰ء سے لکھنا شروع  
 کیا اور چند ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا اس دور کے اقبال کی دیگر گوں دنیا کا ذکر کیا جا چکا ہے  
 یہاں وہ کیفیات موجود نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس یہاں افکار کی تازہ کاری اور حیاتِ آفریں  
 تصورات کا درخشاں نظر آتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اقبال کی مفکرانہ شخصیت کا ادراک  
 و اظہار اس نوٹ بک سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بیشتر عنوانات فلسفیانہ ہیں اور باقی  
 موضوعات میں بھی اس کی گرفت دیگر دکھائی دیتی ہے۔ اس دور میں اقبال تقابلی مطالعہ  
 اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کی تلاش میں سنجیدگی سے مہمک ہیں۔ یہ تقابل  
 بائیانِ مذاہب مختلف نظریہ حیات اور دبستانِ فکر کے ساتھ نظامِ سیاست اور فن کے اعجاز

پر مشتمل ہے۔ جیسے حضرت محمدؐ، دینتِ حلیٰ، گوتم بدھؑ، اسلام، عیسائیت، ہندو مت  
یمنو، اندھن، ہنگی، طے، کانہ، سحررا، شہنشاہ، مہووت، وشیٹ، یوہپ وایتیا،  
سکیر، ملٹن، ورد زورقہ، آرنلڈ، گوٹے اورٹ، ہائے، ہابیس، فردوسی، حافظ، بیدل، غالب  
وغیرہ

ہیں موزن میں انہوں نے نیکوں کو برائیوں کو پیادہ سے نہ ملنے دیا۔ انہوں نے انہیں دہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں فلسفہ کے گہرے و بلند مسائل کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہیں۔

(نہرالا سارے جہاں سے ————— ) نمود ہر نئے میں ہے ( ————— )

نوٹ بک میں بھی اسی نظر پر کی جا سکتی ہے۔  
وہ حسب لوطی بت برسی کے ایک لطیف ثبوت کے ساتھ اور بہت ایک مادی شے کو میسور کا درجہ  
مل گیا ہے..... سامر بت برسی کی کوشش یہ بھی بدست نہیں کر سکا۔ ہمارا اول اور بعدی  
نصب العین ہے کہ ہم بت برسی کی تمام وہ غلوں سے خود احتراز کریں " (پندرہ صفحات صفحہ ۶۲)  
اسی دور کی ستم و نصرت کو دیکھئے۔ وہاں بھی اسے اپنا مذہب کا حق ثابت کیا گیا ہے۔  
ذیل کے فقرے نے ترجمانِ معنی اور

بہت کہ اسنیدہ جذب ذوق ہے \_\_\_\_\_ ان تازہ خداؤں میں بڑا ادب سے وطن ہے

اقبال نے اس قصور کو جس طرح حیرت کی سس کی یہ مسئلہ ہے ۔  
 دوسری فلموں میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ (جسے یہ سلامیں)

ہے اگر قومیت اسلام پابند مفلام  
 بند ہی بنا ہے اس کی نہ نارت نہ شام

غیر یہ صورت جس نے ناموریت کے یہ ہی نائن اس کی ریاست اجماع کے لئے سب سے زیادہ مہلک  
 ویرستان کی مادی تصور ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نہ صرف اس کے ساتھ ہی اس مفید کے لئے منہ بونی کی اور نام گہ  
 اخوت انسانی کا بند بڑھتا گیا ۔

قلب کا تلف و فکر سلسلہ اور سس کی قبضات سے کچھ اس طرح فریب ہے کہ اس دور میں ان مسائل  
 سے ۔ کا نفع کا طریقہ ۔ نئی صورت سے کر ابھرتا ہے ۔ نہ موت ان کا راہ نمایاں گی ۔ ان کے ذہن کی کرب  
 نہ کی یا محرومیوں کا احساس سس اجتماع غم میں نہیں ہو گیا ۔

بس دور کے دو فنکاروں کی بات کی ہی تاویل ہے ۔ گویا انھوں نے مادی وجہ کو اجتماع اس میں مدغم کر کے  
 کے قلب و فکر کا سکون پایا ۔ ترازو ملی ۔ ایک حاجی مدینہ کے راستے ہیں ۔ شلور ، حجاب ، شکوہ ، ہلال عید ،  
 شمع ، شاعر ، حضور ، کتاب میں ، شفق خان ، حبز ، نوید صبح ، زہرا ، ناز ، بنت حبیب ، شہ ، حدیث اور دوسری  
 فلمیں ہیں ۔ روح احسن سنوئی اظہار سے ہم ہلک ہے ۔ ۔ ۔ انھیں متعل کے اقبال کا پتہ بھی  
 دتی ہیں اور ان کے ٹکڑوں کے دھارے کی راہ بھی ہموار کرتی ہیں ۔ قلب و شاعری کا ابتداء میں جس طرح  
 قوم سے نفاذ ہونے سے وہ انداز ہی عیب بند کے دور میں بدل جاتا ہے ۔ یورپ کے قیام میں سس کے آثار بھر  
 رونما ہوئے مگر اسی کے بعد ان کی دنیا نے نکر میں ہجرت دیگر انقلاب پیدا ہوا اور ان کے بارے دیکھ

دیکھا اور اسی میں نظر آیا ۔ نظم کو رستان شہنشاہ کا بہ شعر اسی بند ہی فکر کا ترجمان ہے ۔

اس نشاط آباد میں تو عیش پسند اندازہ ہے ۔ ۔ ۔ ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے (گورستان شہنشاہ)

نہیں ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے ہے بھر دسا اپنی ملت کے مقدر پر مجھے

یا س کے عقد سے ہے آواز میرا بزرگوار فتح کمال کی خبر دیتا ہے جو شش کارزار

یاد ہمد رفتہ میری خاک کو کسیر ہے میرا مٹی مہرے استقبال کی تغیر ہے

مسلم (جون ۱۹۱۲ء)



لیکن غمِ قلت کی تازگی کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ صبح سے شام تک قلت کی ابتری پر فوجہ و ماتم کیا جائے۔ بلکہ مثبت اور متحرک مزاج کی تشکیل نو کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے۔ یہی احساسِ تہذیبی قوموں کی تقدیر بدلتا ہے۔ اور دنیا میں آبر و مدانہ زندگی گزارنے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مقصد احساسِ زباں ہے تاکہ اس کی تلافی کی جائے غفلتِ پارینہ کی بازخوانی سے انسردگی نہیں بلکہ ماضی کے آئینہ خانے میں مستقبل کی تعبیر کی جاتی ہے۔

اسی زمانے میں اقبال نے غم کی فلسفیانہ تعبیر پیش کی ہے۔ حیاتِ جاویداں حادثاتِ غم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسے روح کا نغمہ خاموش اور زندگی کا راز کہا گیا ہے۔ جس سے گزر کر انسان ساز زندگی کی مفرا حاصل کر سکتا ہے۔

اسی تعلق سے اقبال انسانوں کی اجتماعیت پر بصیرت افروز خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تصورات اگرچہ ان کے فلسفہٴ رموز بے خودی سے متعلق ہیں مگر مسائلِ حیات کے سیاق و سباق میں اسی دور سے ان نکات پر واضح اشارے ملتے ہیں۔ امدتِ مسئلہ کو اس وقت اس اجتماعیت کی ضرورت بھی تھی۔ اپنی شیرازہ بندی یا اجتماعی قوتوں کو اجاگر کرنے کے لئے ہی نہیں بلکہ مغرب کی چیرہ دستیوں اور مزاحم طاقتوں کی تسخیر کے لئے بھی اس کی بازیابی ضروری تھی۔ ان کا اظہار کبھی براہِ راست اور کبھی علامتوں کے سہارے کیا گیا ہے۔

ہیں جذبِ باہم سے قائم قلم سا رہے  
پوشیدہ ہے یہ نکتہٴ تاروں کی زندگی میں  
فرد قائم ربطِ قلت سے ہے تنہا کچھ نہیں  
موسم ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں  
قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں ماتم بھی نہیں  
جذبِ باہم جو نہیں، محفلِ انجسم بھی نہیں  
”بزمِ انجم“  
”شمع اور شاعر“  
”جواب شکوہ“

قوم کو جس جذبِ باہم یا ربطِ قلت کے تصور کو مرکزی پیغام کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے قوم کو ہنگامِ آرا اور سرگرم تقاضا ہونے کے لئے اقبال دستِ بدعا ہیں۔

یارِ دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے

پیدا دل ویراں میں پھر شورشِ محشر کر  
اس محفلِ خالی کو پھر شاہِ پیدا دے

رابطہ و نظم، سرگرم تھا یا شورشنِ محشر کے لئے۔۔۔۔۔ افراد کے داخلی کوائف میں جس انقلاب و  
بیداری کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے بیرونی قوتِ تسخیر بھی چاہیے۔ اسی پر فرد اور معاشرہ  
کے عروج کا انحصار ہے۔ فکرِ اقبال میں حصولِ قوت کو جو مرکزیت حاصل ہے۔ وہ پوشیدہ نہیں  
اس دور کے فکری پس نظر میں اقبال اس مرکزی خیال سے کافی قریب نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں  
نقشہ کشی کا شوق ہے یا مسلمانوں کی دگرگوں حالت سنوارنے کے لئے دریاں کے طور پر اپنے انکار میں جگہ  
دی ہے۔ جو بھی دوشاعری میں نہیں یادداشت میں متعدد بار گہرے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔  
قوتِ یقین، حق اور طاقت، اقلیتوں کی طاقت، خدا کی طاقت ہے، طاقتور انسان، لمسِ قوت، طاقت  
اور انسان کی فکر جیسے عنوانات کے تحت اس کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا ہے۔

وہ طاقتِ سبحانی کے مقابلہ میں زیادہ الہامی ہے۔ خدا کی طاقت ہے۔ پھر تو۔۔۔ تو بھی بہشت  
میں رہنے والے، اپنے خالق کی طرح بن جا۔ (خدا کی طاقت ہے)

وہ طاقتور انسان، حول کی تخلیق کرتا ہے اور ناتواں خود کو اس ماحول میں ڈھالتا ہے، (ناتواں)  
”تہذیب ایک طاقتور انسان کی فکر ہے“ (ناتواں کا نکتہ۔۔۔ بکھرے خیالات)

فکری سائنس کے دور میں طاقت کو ایک قدر اول کی حیثیت سے متعارف کیا گیا ہے، جو  
بعد میں ان کے تفہیم فکر کا ایک خاص عنصر قرار پاتا ہے۔

اس دور میں انسانی عظمت کا شعور بھی غیر مربوط طور پر کہیں کہیں بنتا ہے، انسان ہی کائنات میں باعث  
شرف ہے۔ اس میں بے کراں تخلیق اور لامتناہی پوشیدہ قوتیں موجود ہیں۔ مگر ان کا انحصار اس کے شعور  
احساس پر ہے۔ اس ذرہ فاک میں کائنات کی وسعت مرکوز ہے، تسیر آب، دگل، اس کی فہرت ہے۔  
چاہے تو بدلتا ڈولے ہیئت چمنستان کی

یہ ہستی بنا ہے دانا ہے تو دانا ہے (انسان)

شعور کا شعور اور فواں بد اس احساس کا ترجمان ہے،

”آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقانِ ذرا۔۔۔“ اپنی اصلیت سے ہر اکاہ اے غافل کہ تو

کچھ نواہوں نے فلسفہ اسرار کے ابتدائی خدوخال کی نشان دہی کرتے وقت شاعر کو احساسِ شعور کا ادراک

نقش کہا ہے ۔

اقبال نے ”نثر فیضی“ کے خطوط میں شاعری سے جس دستبرداری یا محرومی کا گلہ کیا ہے اس نوبت اب اور شاعری تخلیقات کمال پسندیدگی اور اس کی ہمہ جہت افادیت کا اقرار و اعتراف پایا جاتا ہے فن پیغام رساں اور مدد دہ دلوں میں سوز و درد پیدا کرنے کا موثر وسیلہ بن کر سامنے آتا ہے ۔ اقبال کے یہاں جس معجزہ فن کی طور پر تکنیکیات کا انکھار ہوا ہے ۔ اس دور میں اس سے پسندیدگی کا جواز جو ملتا ہے اسی نگران کے نزدیک پیغام کو ترجیح حاصل ہے ۔ اور اس نے اس نے میں پیغام کی آواز سے ان کی شاعری کو نچ رہا ہے فن تر و پیغمبری بن کر نمودار ہوتا ہے ۔

کہہ دیجئے شاعری جزو پرست اور پیغمبری ہاں سناوے محفل ملت کو پیغام سرور!

اس دور کی ایک چیزوں کی نظم و شکر کے عنوان سے ہے اس کے یہ تین اشعار ملاحظہ ہوں :

شاعر دل نوازہ جی بات اگر کہے کھری ہوتی ہے اس کے فیض سے مزین زندگی ہری

شانِ خیل ہوتی ہے اس کے کلام سے جہاں کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شمار آوری

اہل زمین کو نسنفہ زندگی دوام ہے خونِ جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری

اس نوٹ بک میں بھی کئی عنوانات کے ذیل میں فن کی ہمہ گیری اور اس کی گونا گوں معنویت کا تذکرہ ملتا ہے جیسے فن ، شاعری اور منطقی صداقت ، زندگی بہ حیثیت تنقید شعر ، شاعر اور روح عالم ، فلسفہ اور شاعری کا اثر وغیرہ ۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے ۔

”سائنس ، فلسفہ ، مذہب سب کے محدود ہیں ۔ صرف فن ہی لامحدود ہے“

”فلسفہ بوڑھا بنا دیتا ہے ۔ شاعری دوبارہ شباب لاتی ہے“ ”ایک پیغمبر صرف ایک شاعر ہے“

(ایک پیغمبر)

تبدلے دور میں دہشتی سفر کا آغاز کش کش سے شروع ہوا تھا اس کی انتہا ان کے نظریہ حیات

کی تسلیل اور اس کے مختلف اجزائے ترکیبی کے ارتباط پر ہوتی ہے ۔

یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کے فلسفیانہ ذہن کی تعمیر کے ابتدائی خدو حال زیر منظم اور غیر مربوط صورت

میں کچھ فرق قبل رہنا ہوں ۔ ملی مسائل سے دلچسپی ، ان کا ماضی اور ان کی عظیم روایات کی بازخوانی اور

دلوں میں حرارت پیدا کرنے کا احساس بڑھنا گیا ۔ علاقائی تصویر قومیت سے لغت بھی ضروری تھی کہ زندگی



یہ فلسفہ اسرار و رموز کے لئے تابع حیات ہے یہ اسلام کی روح سے مستفاد م اور بنی نوع انسان کے لئے زہر ناب سے کم نہیں۔ انسانی معاشرہ کے لئے ربط و نظم اکسیر ہے۔ اس کی ضرورت کا احساس بھی اس سرگزشت کی ایک کڑی ہے۔ فرد کی اجتماعی سالمیت اور تحفظ کے لئے قوت و شوکت چاہیے تاکہ وہ تسخیر کائنات اور مزاحم قوتوں کا مقابلہ کر سکے۔ ان بنیادی عناصر ترکیبی کے اظہار و ابلاغ کے لئے وسیلہ چاہیے۔ جو مقصد حیات کے تابع اور ترجمان ہو۔ اس لئے فنِ خونِ جگر کی سیرابی کے بعد پیغمبری کے بلند مقام کا مستحق ہوتا ہے۔

فکر سرگزشت کا تیسرا دور ایک نئی پشت اور پیغمبرانہ صدا کے بازگشت کی حیثیت رکھتا ہے۔

پروفیسر سید سراج الدینؒ  
پرنسپل حیدرآباد الیونگ کالج عثمانیہ یونیورسٹی

# اقبال کی شاعری کے بعض پہلو

آج کی مختصر سی گفتگو کا موضوع اقبال کی شاعری کا ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف عام طور پر خیال منتقل نہیں ہوتا۔ اقبال کی فکر اور شاعری کے تضادات کا اکثر ذکر ہوا ہے لیکن ان تضادات کے گہرے تجزیہ کی ضرورت ہے۔ میرے ناچیز خیال میں یہ تضادات ان تضادات سے ابھرے ہیں جو زندگی کی طرح مذہب سے بھی پیوست ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کشاکش اور تناؤ مذہبی زندگی میں پیدا ہوتا ہے جو اس کی توانائی اور تسلسل کا ضامن ہے اور جو اُسے جمود و انجماد سے بچائے رکھتا ہے۔ اسلام کی مذہبی فکر میں ایسے بہت سے تضادات ہیں جن کی دوری اور یکجائی کے باعث ہماری حیات روحانی میں پہچان و حرکت ہے۔ اسی حرکت کا اقبال قائل اور مبلغ ہے کہ ”مستیٰ ما خرام ما“، ”ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم“۔ اس لحاظ سے اقبال کی شاعری بہت گہرے معنوں میں اسلامی ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس شاعری پر اسلام کے عقائد کی چھاپ ہے بلکہ اسلامی مذہبی زندگی کی ساری کشاکشیں (TENSIONS) اس میں سمونی ہوئی ہیں۔ اقبال کی شاعری ان تضادات کے درمیان جس طرح حرکت کرتی ہے اس کا احسا کرنا اقبال کے قاری کے لئے ایک بہت ہی عظیم الشان جمالیاتی اور روحانی تجربہ ہے۔

اس بحث کا آغاز جس کی وقعت فی الحال پسند ابتدائی اشاروں سے زیادہ نہیں، دو ایک حوالوں سے کروں گا۔ ایک تو ایچ اے آرگب کی کتاب اسلام یا جدید رجحانات کے دوسرے باب کا حوالہ اور دوسرے اقبال کے اس خط کا جو انھوں نے خواجہ حسن نظامی کو ان کے اسرارِ خودی پر اعتراضات کے جواب میں لکھا تھا۔ گب نے اپنی کتاب کے دوسرے باب۔

*THE RELIGIOUS TENSION IN ISLAM* میں یہ دکھایا ہے کہ جب قرونِ اولیٰ کے مسلمان مفکروں نے یونانی فکر سے متاثر ہو کر اسلام کو فلسفہ کی اصطلاحات میں پیش کرنا شروع کیا تو راسخ العقیدہ علمائے دین نے فلسفہ کی بجائے یونانی منطق سے کام لے کر عقائد صحیحہ کا ایک وسیع سنگ بستہ حصار تعمیر کیا اور انھیں دو مکاتیب کی کشاکش کے درمیان اسلام کی مذہبی زندگی اور فکر کی لٹنا میں کھینچی ہوئی ہیں۔ اسلام کی فلسفیانہ روحانی فکر غالب حد تک نوافلاطونی ہے، اور اس کا بنیادی خیال نظریۂ وحدت الوجود ہے۔ ”دہر جز جلوہ کینا کی معشوق نہیں۔“ اس فکر نے عجمی تصوف کی بنا کی۔ اس کے بالمقابل راسخ العقاد کی بنیادی خیال جو قرآن پر مبنی ہے خدا کے مطلق کی مادریّت ہے۔ خدا کے قدوس رگب جاں سے زیادہ قریب ہوتے ہوئے بھی کائنات سے پرے اور اس برقادار ہے، نہ کہ اس میں مغمی رہے یعنی یہ حیثیت مذہب کے ’اسلام کا ایک بنیادی کشاکش وحدت الوجود اور توحید کے دو نقطوں کے درمیان قائم ہے۔ توحید اور نظریۂ وحدت الوجود ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی قطعی طور پر ترک نہیں کیا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر کسی مسلمان کو اپنے عقیدہ کی تشریح پر مجبور کیا جائے تو وہ وحدت الوجودی سے گریز کرے گا۔ لیکن یہ خیال عجمی شاعری میں داخل ہو کر اس کے قوائے ذہنی میں کہیں چھکے سے آبیٹھا ہے اور جب کبھی فضا ہموار ہوتی ہے اپنا سراو نچا کرتا رہتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ تصوف میں علاوہ اس خیال کے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ یونانی فلسفہ کی یورش کے مقابلہ میں راسخ العقاد نے شریعت کا جو قصر تعمیر کیا، اس کی سرد فضا نے تصوف کی حراوت کے لئے راہ ہموار کی۔ چنانچہ رگب کا یہ جملہ اس صورت حال کا خلاصہ ہے۔

“  
*THE FUNCTION OF SUFISM WAS TO RESTORE TO THE  
 RELIGIOUS LIFE OF THE MUSLIM THE ELEMENT  
 OF PERSONAL COMMUNION WITH GOD, WHICH  
 ORTHODOX THEOLOGY WAS SQUEEZING OUT*”

ابتداء ہی سے یہ دو رجحانات شریعت اور طریقت متضام بھی رہے ہیں اور متفق بھی مسلمانوں کی



ذہنی اور مذہبی تاریخ کا جدول انہیں دو نقطوں کے درمیان حرکت کرتی رہی ہے۔ انہیں کے لاگ اور لگاؤ پر ہماری مذہبی زندگی کی ہما بھی قائم ہے۔ جب کبھی کسی ایک طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے تو میانہ روی اس خط کو پھر استوائی حدود میں لے آتی ہے۔ کیونکہ عامۃ المسلمین بغیر سوچے سمجھے ان دونوں منزلوں کی درمیانی راہ چلتے رہے ہیں۔ مثلاً انہیں فلسفہ سے کوئی سلاف نہیں اور طبقہ وہ بغیر کسی جذباتی لگاؤ کے جی نہیں سکتے۔ خاصاً ان اسلام میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے رنگ دریشہ میں ان دونوں چشموں کی نمی نہ موجود ہو۔ وہ اپنی تحریک کے بانی محمد بن عبدالوہاب اور محمد عبدالعزیز جیسے مسیح بھی اپنے ابتدائی زمانہ میں صوفی رہ چکے تھے۔ اس طرح کوئی نامور صوفی ایسا نہیں جس نے شریعت سے علانیہ سربا کی ہو۔

اقبال کا زمانہ وہ ہے جب تصوف بہ جثبت تحریک ختم ہو چکا تھا اور بہ حیثیت ایک ذہنی مسلک و پناہ گاہ غالباً فقط سروج پر تھا۔ حافظ نے کہا تھا کہ ”ہنگام تنگ دستی در عیش کوشش دستی“ اور مسلمانوں کی تنگ دستی اور زوال کے زمانہ میں عیش و مستی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تصوف ہی تھا۔ اقبال نے جن کو اقوام مشرق کے انحطاط کا شدید ادراک تھا اس صورتحال کو شدت سے محسوس کیا لیکن یہ کہنا کہ اقبال کی مخالفت تصوف کے تعلق سے سیاسی مصلحت و عوامل کے تحت تھی حقیقت کا بڑے پیمانے پر انہماک نہیں ہے۔ ممکن ہے اس میں سیاسی مقصد بھی شامل رہا ہو۔ لیکن تصوف سے ان کا اختلاف بنیادی طور پر مذہبی اور روحانی ہے۔ خواجہ حسن نظامی دسے خط کے شروع میں انہوں نے اپنا موقف بہت واضح طور پر پیش کیا ہے :

”میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے اور یورپ کا فلسفہ بڑے ہنر سے یہ میدان اور بھی قوی ہو گیا تھا کیونکہ فلسفہ یورپ بہ حیثیت مجموعی وحدت الوجود کی طرف رخ کرتا ہے، مگر قرآن پر تدبیر کرنے اور تاریخ سدہ کا خورسٹا بھرتے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی اور میں نے محض قرآن کی خاطر اپنے قدیم خیال کو ترک کر دیا اور اس مقصد کے لئے مجھے اپنے فطری اور آبائی رجحانات کے ساتھ ایک خوفناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا۔“

اسی خط میں مزید تشریح اس ضمن میں موجود ہے : حضرت امام ربانی نے مکتوبات میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ گسنن اچھا یا بیوسنن۔ میرے نزدیک گسنن عین اسلام

اور پیوستن رہبانیت یا ایرانی تصوف ہے۔“

اسرار خودی میں اقبال نے حافظ پر جو تنقید کی تھی وہ یہ کہ ”حافظ کا کلام ایک حالتِ سُکر بیدار کرنا ہے اور حالتِ سُکر“ منشاءِ اسلام اور قوانین حیات کے مخالف ہے اور حالتِ صحو جس کا دوسرا نام اسلام ہے قوانین حیات کے عین مطابق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ ایسے آدمی پیدا ہوں جن کی مستقل حالت کیفیت ”صحو“ ہو۔“

ان جملوں کو بڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہیں اقبال کے تصور خودی کا متن موجود ہے۔ حالتِ صحو کے لئے ”گہمی“ بیداری اور احساس تفرق یا خودی لازمی ہے۔ اقبال نے اس خودی کو ساری کائنات میں جاری و ساری دیکھا ہے۔ یعنی خودی ایک ایسا جوہر ہے جو مختلف مظاہر میں نمودار ہوتا ہے اور اس کا اقتضا کہیں ضم ہونا نہیں بلکہ اپنی تکمیل کرنا ہے۔

خودی اندر خودی گنجد بحال است      خودی را بین خود بودن کمال است

اقبال کے ہاں ذاتِ باری اور کائنات کا رشتہ خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، جزو و کل کا نہیں اور اس لحاظ سے اعلیٰ ترین انسانی مقام تحلی ذات نہیں جس کا شیخ عربی نے کہا ہے بلکہ عبودیت ہے، ”شان عبودیت انتہا کمال روح انسانی کا ہے“ اس سے آگے کوئی مرتبہ یا مقام نہیں۔“

بوسہ دیکھئے تو نصوف و راسخ الاعتقادی کے درمیان جو کشش ہے اس میں اقبال کا اپنا رجحان

راسخ العقیدگی کی طرف ہے اور، کسی وجہ سے اقبال کی شاعری صوفیا کی محفلوں میں کبھی سنی نہیں گئی اور عام مسلمانوں نے اسے اپنی مراثی بنایا۔ لیکن علمائے دین کے بنائے ہوئے فہرِ شریعت کی سردفنا کا بھی اقبال کو اندازہ ہے اور انھوں نے اپنے اسلام میں تصوف کے بہت سے عناصر کو داخل کیا ہے۔ ”اسرارِ خودی“ سے ”زبورِ عجم“ تک اقبال کی شاعری تصوف کے سوز و گداز اور احساسِ قربِ باری کو راسخ الاعتقادی کو خشک رگوں میں گرم خون کی طرح دوڑانے کی سعی کی داستان ہے چنانچہ ان کی لڑائی صوفی و ملا دونوں سے ہے۔ صوفی سے اس وجہ سے کہ وہ خود فراموشی کا تلاشی ہے، و ملا سے اس وجہ سے کہ اس کے فہرِ عقائد و تصورات میں کوئی سرپ اور شعلہ نہیں ہے۔

میکدہ تھی سبوح لفظ خود فراموشاں      مدرسہ بلند بانگ بزمِ فسرہ آفتاں

تصوف کی یہ جستجو کہ رازِ درونِ خانہ تک پہنچے، وہ نظرِ حاصل کیجئے کہ شراب میں نشہ کو دیکھ سکے اور

مثنیٰ کو اپنا مشعل رہ نہ سنے یہ ساری چیزیں اقبال کی شاعری میں در آئی ہیں، لیکن ان کا تاثر بدل گیا ہے  
 ان کا مقصد نشاط نہیں۔ جہاد اور رستاے ردھانی ہے۔ اقبال نے وارداتِ قلبی کو رد بھی کیا  
 ہے اور قیروں بھی رد اس وجہ سے کیا ہے، اگر وہ عمل کا بدل بن جانے ہیں ورنہ ان کے لئے ان کی بددلت  
 جنوں و شوقِ حاصل ہوتا ہے۔ زبورِ نجم میں کئی شریں ہیں جو مصروف کی سرحدوں پر حرکت کرتی ہیں لیکن بڑی طرح  
 ان میں داخل نہیں ہوتیں۔ اقبال جانتے ہیں کہ وہ

مٹے تیرے وہ سرسبز پہاڑ گاہے اور دلتے ہست کہ بانی سر را ہے گاہے!

اسلام ایک بہت سادہ مذہب ہے اسے اپنے عقاید کے اعتبار سے، لیکن اس کی اصل مشکل وہ بہت ہی نازک  
 میزان ہے جو اس نے زندگی کی متضاد اقدار اور غاصوں کے درمیان قائم کی ہے۔ دین و دنیا، جبر و  
 اختیار، عقل و عشق، فکر و عمل، اسلام کی بہت سی بگڑیدہ ہستیوں نے اس میزان کو تھامنے اور اسے  
 برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پورے بلاذ اسلام یہ کی شاعری ہیں یہ تو زن اگر کہیں ملتا ہے تو وہ  
 اقبال کی شاعری میں اور اس لحاظ سے وہ یکتا ہے۔ یہ تو آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ

نہ ہے تقویٰ کہ من باجیہ و دستار می رقصم

لیکن سارے ایران و ہندوستان کی شاعری میں یہ کہاں ہے کہ

باخرقہ و سجادہ دشمن شیر و ستار خیز

یہ بڑھ کر کیا رگاہ احساستوتا ہے کہ اسلامی تہذیب بلکہ حیاتِ انسانی کے ہر تضاد، سبب  
 و انداز کے درمیان وہ میزان قائم ہو گئی ہے، جس کو قائم کرنا اسلام کا مقصدِ اولین ہے اور  
 جو ملتِ اسلامیہ ہی کے لئے نہیں بلکہ ان نیت کے لئے ایک پیغام ہے۔

ڈاکٹر عبدالقادر عمامی  
شعبہ سماجیات، انوار العلوم کالج

## فکر اقبال کے چند سماجیاتی پہلو

اس مختصر مضمون میں ہم نکر اقبال کے چند سماجیاتی مفہومات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے سماجیات ایک نسبتاً جدید علم ہے۔ اور صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کا پورا پورا احساس آج بھی نہیں پایا جاتا خصوصاً مشرقی دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ابھی اس کو وہ مقام ابھی نہیں حاصل ہو سکا ہے جو اس علم کو مغربی ممالک میں حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی سماجی علوم کو مشرقی نصف کرہ میں صرف فہمی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ ان علوم کا راستہ ترقی پیدائش دولت کے اس چکر سے نہیں ہے جس میں ترقی پذیر ممالک گرفتار ہیں۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سماجیات اور دیگر سماجی علوم میں جب تک تنگی نہ پیدا ہو اس وقت تک سماجی ہم آہنگی خارج از امکان ہے سماجیات میں ان تمام انفرادی اور اجتماعی سماجی فوٹوں کا سبب مطالعہ کیا جاتا ہے جو کسی سماج کی سیرازہ بندی یا اس کے انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ بحیثیت ایک علم کے خالص سماجیات کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سماج کے کون سے ادارے اچھے ہیں یا برے ہیں، کیا ہیں یا ان کو کیا ہونا چاہئے؟ سماجیات کا محض یہ کام ہے کہ وہ سماجی میکانزم کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرے تاکہ سماجی نظام کی بے شمار اکائیوں کی ایسی عمل آوری کا صحیح تجربہ پیش کیا جاسکے۔ سماجیات کو کسی تبدیلی سے نہ دلچسپی ہے اور نہ بے تعلقی نہ زندگی کے ابتدائے افریش سے کاروبار نہ جدت کے ہر موڑ پر اور ہر مرحلہ پر نہ نئے طریقہ ہائے زندگی اختراع کے ہیں۔ تاریخ کا بروہی نقشہ انسانی تجربہ کی ایک انوکھی تصویر



ہے اور کتاب زندگی ان، وراق حیات کے تسلسل کا نام ہے۔ اس طویل سلسلہ میں ربط بھی ہے اور بے ربطیاں بھی، غم بھی ہے اور بے غمیاں بھی آج بھی ان کی جتنا ہی زندگی بھر تک علم کے پیکور ہیں گزرتے رہے اور ان گنت نظم ہائے زندگی آہستہ آہستہ کشتی حیات کو طوفانوں کے وجود، معلوم منزل کی طرف لئے جا رہے ہیں۔ جتنا ہی زندگی کی ان تمام اشکالی کا مطالعہ اس کی میکائیت کا جائزہ، تعاون، ورتسادم کا تجزیہ سماجیات کا موضوع بحث ہے۔

اب اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اقبال کے کلام کے ہر سہارا، شعار، ان ہی موضوعات پر انتہائی گہری تفر کے غماز ہیں۔ اصطلاحی خطابت میں تو اقبال کو سماجیات دان نہیں کہا گیا ہے لیکن میرے خیال میں اقبال کی فکر کا یہ پہلو فوری توجہ کا محتاج ہے۔ یوں تو ہر سماجی فلسفی ایک حد تک سماجیات دان ہوتا ہے لیکن اقبال کی فکر فرد اور سماج کے روابط پر ایسی پھائی ہوئی ہے کہ اس کا ایک سلاخ سماجیاتی مفاد ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اس عظیم ماڈل کی بازیافت ممکن نہیں جو اقبال کے انتہائی عکسہ نہ کلام میں مضمر ہے۔ اردو تا آخر، اقبال ایک شاعر و جدان ہے اس کا منبع نور قرآن ہے۔ اس کی روح قلم بیان ہے۔ عشق اس کا محرک ہے۔ کشمکش حق اس کی منزل ہے اور کہاں آویخت اس منزل کا منتہا۔ اقبال سماجیات میں سماج، ایک بے روح، بے مقصد، بے منزل، موتمنی اور محبتی سفر حیات نہیں۔ اقبال کے ہنس نظر فرد کا ایک واضح تصور سماج کا ایک تفصیلی نقشہ اور ان بنیت کی ایک واضح منزل ہے۔ آج بے شمار سماجیات دان مختلف نظام ہائے زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کی انحرافات کے نشیب و فراز پر انگشت برداں ہیں۔ اقبال جانتا ہے کہ خیر اور شر فطرت ان کی خیمہ میں ہے۔ اسیس دور ان ان ابتدا آفرینش سے دست و گریب ہیں۔ سسہ کبھی غم ہونے والا نہیں ہے لیکن اس سلسلہ دراز میں باشعور انسان کو مقصد آفرینی کرنی ہے اور ایک اختتامی زندگی بنانی ہے جس میں اسیس انگشت برداں محو تماشہ رہے۔

اقبال کی فکر بے شمار مفکرین کے گہرے دانش کا اثر پڑا ہے۔ کوئی بڑا مفکر بالکلینہ اور پختل نہیں ہوتا۔ طباطبائی و وہ مخ سادہ اور صاف ہوتے ہیں۔ سم اور تجربہ اس کی رنگ آمیزی کرتا ہے لیکن ایک منظم فکر عقل، خیر کی چیر میچ دادوں میں اپنی ایک ران لگاتا

ہے۔ اقبال ایسا ہی بک مفکر ہے جس کی فکر پر ڈانٹے، گویٹے، برگس، نیٹشے، درد و سرے مغربی مفکرین کا اثر پڑا ہے۔ دوسری طرف قرآن، حب رسولؐ، موانہ روحی اور دوسرے سہلے، سہلے، در مفکرین نے اقبال کی فکر کو جلا بخشی ہے۔ اقبال نے بڑی ذہنی قوت کے ساتھ سب کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن فکر کی جو نئی روشنی پیش کی ہے وہ ماضی و حال کی ایک ایسی تشکیل ہے جو بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ہر اہ مستقیم پر گامزن کر سکتی ہے۔ اقبال کی فکر یونانی کلاسیکی فکر کی سس انفرادیت سے بہت مختلف ہے جو روحانیت و اخلاق سے بے نیاز کشمکش حیات کی رہنمائی کی کوشش کرتی ہے۔ اقبال حیات انسانی کو رہبانیت اور گریز سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ اس کا بھی قائل نہیں کہ انسان گناہ کا پتہ ہے جسے عمر تمام اپنی نجات کے لئے کسی کا زامن پکڑنا ہے۔ اقبال کی نظریں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہاں ہم اس بحث کے چند پہلوؤں پر صرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اقبال کی سماجیاتی فکر و عقائد پر مشتمل ہے:

## ۱۔ فرد ۲۔ سماج

تقریباً تمام مفکرین نے ان دونوں موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے لیکن اقبال کا وقت نظر کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ جانتی اعتبار سے فرد توانائی کا ایک منظر ہے۔ توانائی اظہار چاہتی ہے اور انسانی زندگی اسی اظہار کی ان گنت اشکال پر مشتمل ہے۔ ان کے سوا اظہار کا غرض انفرادیت کے ہر فلسفہ میں کیا گیا ہے۔ یونانی فلسفیوں سے لے کر جدید جمہوری مفکرین تک ہر ایک نے اس موضوع پر طبع آزمائی کی ہے۔ نیٹشے کا فوق البشر، سی فلفظ نظر کا کمال ہے۔ چنانچہ جب اقبال نے فلسفہ خودی پیش کیا اور ان کا مل کے نظریہ پر روشنی ڈالی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اقبال نے نیٹشے کے کلام سے استفادہ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بڑے مفکرین کے اشارے نشان منزل کو واضح کرتے ہیں لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی کا منزل کا متدشی شوق و جستجو کے باوجود خود منزل آتش نہیں جھٹکا اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اقبال مغربی فکر سے الگ کھڑا ہو گیا۔ کہاں انسانیت کا وہ متدشی تھا لیکن یہ کہاں مغربی فوق البشر میں ممکن نہ تھا۔ کیونکہ حیات ترقی منظر یعنی توانائی کا خالص



بتلا لیکن قرآن نے انسان کو اس کا صحیح رتبہ بتایا۔ جب قرآن نے یہ بات کہدی کہ انسان بہترین تقدیم سے پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کے ایمان اور عمل صالح پر منحصر ہے کہ وہ اسے صحیح مقام پر پہنچائے یا قعر مذلت میں گرائے۔ انسان کو یہ تخلیق اس کی خودی کا جوہر ہے جو نورانی کی رہنمائی میں اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ اقبال کا یہ فلسفہ خودی اس کے فلسفہ تمدن کی بنیاد ہے۔ اپنے کلام میں اللہ اس اور کوئلہ کی کہانی اقبال نے بیان کی ہے وہ اس کے جدوجہد ان کی کی تصویر ہے۔ مکالمہ میں کوئلہ نے اللہ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دونوں کی نشوونما ایک ہی باتوں میں ہونے کے باوجود میں بے قدری کا شکار ہوں اور لوگوں کی ٹھوکروں میں رہتا ہوں اور اس کے برخلاف تمہاری قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لئے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اس نے جواب دیا کہ کشمکش کے بیچ و تاب نے میری قوت کو وہ چمک اور تختگی بخشی ہے جس سے تیری تخلیق بے بہرہ رہی ہے اس اشارہ کے ذریعہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی میں غم کے جوہر کو ہمزی کا ایک مسلسل اور لامتناہی زہینہ قرار دیا۔

چونکہ حیات توانائی کا مظہر ہے، اور توانائی کا مسلسل اظہار سفر حیات کہلاتا ہے اس لئے اقبال نے ذوق سفر کوئی نفع حصول منزل کا درجہ دیا ہے۔ مس سفر جدوجہد یا عمل پیہم حیات انسان کا آپ انجام ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں

غریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ زیادہ راہ کی منزل سے ہے نشاطِ رحیل

سفر حیات کے لئے عشقِ فردی ہے۔ عشق سے مراد وہ تخلیقی ذوق و جہد ان ہے جس کے بغیر جذبِ تسخیر ممکن نہیں اور تکمیل ذات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اقبال کا خودی کا فلسفہ حیات اجتماعی کی نفی نہیں۔ فرد اور جماعت سلوہ کوئی معنی نہیں رکھتے اور دونوں ہی سے کسی کی اہمیت دوسرے سے کم نہیں۔ نشہ خودی میں شراب کوئی ذات حیات اجتماعی کا راستہ نہیں کاٹ سکتی۔ اول تو بہ ممکن نہیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کے امکان کو فرض بھی کر لیا جائے تو خودی کی ایسی نشوونما جو جماعتی مفادات کی نفی کرے جوہر خودی کے مغائر ہے۔ خودی کا جوہر جو خیر سے عبارت ہے وہ خیر اجتماعی کی نفی نہیں کر سکتا۔ خودی عمل کا پسیر ہے اور خودی کا عمل عملِ صالح کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔



یہ سب سماجیات اجتماعی کا سب سے اہم عنصر اور سماج کی عظیم الشان عمارت کے ہر سنگ  
 دشت کا سب سے قیمتی جوڑنے والا ماسہ ہے گویا خدا آسمان خودی فلاح انسانی کی ضمانت ہے۔  
 سماج کا وجود فلاح انسانی کا متلاشی اور ہمیشہ خیمہ ہوتا ہے کوئی سماج اس کا منکر  
 نہیں ہر تہذیب اور ہر تمدن فلاح کی متلاشی رہی ہے لیکن اکثر تہذیبیں اس منزل کے پرے  
 پر سے گزر گئیں۔ تمام ادیان اور پیغمبروں کی آمد نیز مذہبی پیشواؤں کی یہی کوشش رہی ہے کہ  
 اجتماعی زندگی ایسی شیرازہ بندی ہو جو افراد اور جماعتوں کو شر سے بچائیں اور شخصیتی نشوونما میں  
 مدد دیں لیکن سماج کے وہ خدوخال کبھی واضح نہ ہو سکے جو وہ مثالی تصویر پیش کر سکتے جو فرد  
 اور جماعت کا بہترین امتزاج ثابت ہوں۔ سماجیاتی اعتبار سے ایسے کسی سماج کی تشکیل ممکن بھی نہیں  
 جو ہر زمان و مکان میں مثالی ہو۔ قبائل نے بھی ایسے کسی سماج کے قطعی ماڈل کی طرف اشارہ  
 نہیں کیا کیونکہ انفرادی، دراجتماعی زندگی کی تشکیل رنگ اور متنوع فی انذات ہے۔ تاریخ کے  
 اگر کسی موڑ پر یا کسی لمحہ ایسا سماج موجود بھی رہا ہے اور یقیناً سماجی تاریخ میں ایسے لمحات آئے ہیں  
 تو اس کی اہمیت بھی تاریخی ہے۔ تاریخ یک گزرتا ہوا سفر ہے جو اس وقت بھی جب کہ وہ  
 دہراتا ہوا نظر آتا ہے حقیقت میں دہراتا نہیں بلکہ متماثل ہوتا ہے۔ اس میں شبہت تو ضرور  
 ہوتی ہے لیکن کبھی بھی آج ہرگز کل نہیں بن سکتا۔ زندگی کا ہر لمحہ نیا ہوتا ہے ہر واقعہ انوکھا ہوتا ہے  
 ہر گٹھ جوڑ موقعی ہوتا ہے اس لئے دہرانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ درجن اور سینٹ اگسٹین  
 جیسے مغربی مورخین نے تاریخ کا چکر تباہ ہے۔ ہندوستانی فلسفہ میں بھی تاریخ ادوار کا ایک مرتع  
 ہے لیکن چوتھیں صدی کے عظیم مفکر، بن خلدون نے تاریخ کو ارتقاء پس کا نام دیا۔ ارتقاء کی منزل  
 بر سماج کی کچھ قوتیں ہوتی ہیں جو اس کی راہ متعین کرتی ہیں۔ ان قوتوں کو مجتمع کرنا، منظم کرنا اور  
 منضبط کرنا سماج کا کام ہے، دانشوروں کا فریضہ ہے قیادت کی ذمہ داری ہے۔ اقبال اسی  
 اجتماعی حیات کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے۔ فرد کی خودی، سماج کی فلاح سے جب مربوط  
 ہو جائے تو وہ معشرہ تشکیل پا سکتا ہے جو ماضی کے حسین ترین لمحات کا اور زیادہ روشن مرتع بھی  
 ثابت ہو سکتا ہے۔ اقبال، مٹی سے وجدان کا قائل تو ہے لیکن اپنے فرد اور معاشرہ کو مٹنے  
 کا مشورہ نہیں دیتا۔ سفر تو آگے جاری رہتا ہے۔ زرد سفر میں اشیاء کو نہ جھٹوڑ دے سفر کو

اُنساں اور مقصد بنا سکتے ہیں۔ لیکن زار راہ صرف خوشہ دان میں نہیں ہے راہ خود گزار ہے  
اس میں اگاڑا اور اس سے خوشہ چینی کرد و سخر کلمہ ما فی السموات والارض

کے ذریعہ۔ لہذا نفعاتی نے فرمایا ہے کہ کائنات کی بے پناہ وسعتیں ان کے لئے مسخر کر دی گئی  
ہیں۔ اس تسخیر پر سے پردہ ہٹانا، اختراع اور ایجاد کا کام ہے۔ اقبال کا مومن رموز کائنات  
کا راز داں ہے۔ اس کا عشق ان رموز پر سے پردے ہٹاتا ہے۔ یوں تو آج کا ہر موجد تسخیر  
کائنات میں مصروف ہے۔ چاند پر خیمے گاڑ چکا ہے اور مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے لیکن وہ  
قلندر کے سوز و ساز سے ناواقف ہے۔ تو انسانی وہ ضرور پیدا کر رہا ہے لیکن اس کی پیدا  
کردہ توانائیاں خود اس کی تباہی کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ اقبال کا فرد اور اس کا سماج  
نگی توانائیوں کا متلاشی نہیں وہ توانائیوں سے بھگلیاں نہیں گراتا بلکہ بقعہ نور بناتا ہے۔ آج کا  
سماج جس مایوسی اور انتشار کا شکار ہے اس کی واحد وجہ انسانی مقصد حیات سے مکمل  
ناآشنائی ہے۔

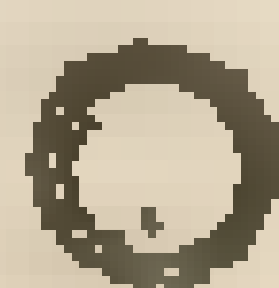
اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم یونان سے لے کر آج تک کے جتنے تمدن ہیں ان میں  
اخلاق کا عنصر ہمیشہ ضمنی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اقبال کے سماجیاتی فلسفہ میں اخلاق  
کا خمیر فرد اور جماعت کے ہر عمل کا جزو ناممکن ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا کامنامہ  
یہی ہے کہ اس نے اخلاق کو انسانی زندگی کا محرک بنایا ہے اور تاریخ انسانی کو انسانی اعمال  
کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ یعنی کی بیشتر تاریخ شرمسار ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی، جبر و  
استبداد اور ناانصافیوں کی ایک اندونٹک داستان ہے۔ اسلام جب آیا تو وہ  
انسانیت کو ان ہی اندیشوں سے بچاتے کے لئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام ایک وقت کی  
پکار نہیں کسی ایک ملک کی پکار نہیں یہ خدا کا دین ہے جو تمام ان بنت کے لئے زمان و  
مکان سے ماوراء ایک آفاقی حقیقت ہے۔ خود بعد کی اسلامی تاریخ بھی اس روح  
اسلام کو اپنے قالب میں نہیں سمو سکی چنانچہ تمام مجددین نے اپنے اپنے طور پر وقتاً فوقتاً اس  
روح کے احیاء کی کوششیں کیں۔ موجودہ صدی میں اقبال نے اس کو از سر نو ایک  
نئی اور جامع تصوراتی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری صدی کے دو

مضمون نگارین جن میں ایک برٹش میٹکس آرگنائزیشن ہے، اور دوسرا امریکی سماجیات داں پٹریم سدرکن ہے۔ دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آج کا عالمی سماج ہر اعتبار سے بحران اور انتشار کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ب اقبال کے کلام میں ملتا ہے جو کلام الہی کی شاندار تصویر ہے۔ دنیا کو خودی سے سرشار افراد کی ضرورت ہے جو ایک ایسا عالمی معاشرہ تخلیق کریں جو انسانی مراض کو مثبت فی علاج ثابت ہو سکے۔ یہ چیز خارج از امکان نہیں کہ آج کا مایوس اور انتشاری سماج ایک ایسی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے بغیر بقا و انسان ممکن نہیں۔ انسان کی تخلیقی صلاحیتیں مفلج نہیں ہوتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں اور زیادہ تیزی پیدا ہو گئی ہے۔ روزِ ازل سے انسانی صلاحیتوں سے انداک لرزہ برانداز رہے ہیں شیطان بھی اس کا معترف رہا ہے اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ اگر آج کا بھٹکا ہوا انسان کھوٹی ہوئی راہ کا پالے تو کچھ بعید نہیں کہ ستیطانی دست و بازو بھر سے شل ہو جائیں اور شیطان خرم پر ایسی بجلی گرے جو دنیا کے جہنم کو پھر سے ایک بار گلزار بنا دے۔ انسانی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا ہے

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم پہنچتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مدد کا مل نہ بن جائے

اس مدی میں اقبال نے نئے نئے فرد اور نئے سماج کا سنہرا خواب دیکھا ہے وہ منصوبہ بند سماج کی ایک حسین تصویر ہے جو دشوار سہی لیکن ناممکن، عمل نہیں۔ اقبال کے شاندار افکار کو موجودہ علوم و فنون میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام فوری توجہ کا محتاج ہے تاکہ ملتِ اسلامیہ اور ساتھ ساتھ عالمی سماج کو مکمل تباہی سے بچایا جاسکے۔ اقبال نے خواب نہیں دیکھا تھا وہ ایک حقیقت پسند شاعر تھا۔ مایوسی سے ہزاروں میل دور رہنے والا شاعر نہ بننا چاہیے اس کی سرمد و بید پر اس مختصر سے مضمون کو ختم کرتا ہوں

نہیں ہے نہ امید اقبال اپنے کشتِ دیران سے  
ذرا غم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتی



غیر احمد خاں  
شعبہ سیاسیات عثمانیہ یونیورسٹی

# انجمن حمایت اسلام

## خطبہ الہ آباد تک

اقبال نے شاید ۱۹۰۷ء میں جب کہ وہ سڈن میں رہتے تھے، خطبہ بیگم کو اپنی دوسری شخصیت کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی بیرونی شخصیت عملی اور کاروباری تھی جب کہ اندرونی طور پر وہ ایک فلسفی، صوفی اور خوابوں میں کھوئے رہنے والے شخص تھے۔ اس محاسبہ میں یہ اضافہ ضرور ہوتا چاہیے کہ دوسری گنجبیر شخصیت، پہلی شخصیت پر حاوی رہی۔ اقبال فلسفی اور شاعر بڑے تھے اور عملی سیاست دان کی حیثیت سے اقبال نہایت مختصر مدت کے لئے فعال رہے ہیں اور اس مدت میں نہ ان کے مزاج نے عمل سیاست سے مطابقت پیدا کی اور نہ ان کی صورت نے انہیں سرگرم بنے رہنے کی اجازت دی تاہم چونکہ ان کی معروفیت سیاست سے علیحدہ نہیں تھی اس لیے اقبال کو سیاست سے الگ کیا بھی نہیں جاسکتا۔ خود اقبال بھی چاہنے کے باوجود اس manipulative فورس سے علیحدہ نہ رہ سکے۔ عرض کرنا صرف یہ ہے کہ اقبال سیاسی شاعر نہیں تھے بلکہ ان کا سیاسی فلسفہ ان کے پورے فلسفہ کا جز تھا اور وہ آخر دور تک نظریہ ساز قاید اور مدیر بنے رہے۔ ان پر یہ الزام کسی حد تک صحیح ہے کہ وہ برج عاقل کے قاید تھے اور فضل حسین نے پنجاب لیجلیٹو کونسل کی اسپیکر شپ کے لئے ان کے نام کو پسند کرتے ہوئے بھی کاٹ دیا تھا کہ پارٹی دھڑے بازی میں اقبال کا کوئی حصہ نہ تھا، تیسری گول میز کانفرنس میں بھی انہیں مدعو کئے جانے پر اعتراض تھا اور برطانوی سیاست دانوں کو یہ بات پسند خاطر نہ آئی تھی کہ دوسری گول میز کانفرنس میں اقبال جپ چاپ بیٹھے رہے۔ آج ہم اسے اقبال کی کمزوری سے بڑھ کر طاقت قرار دے سکتے ہیں۔

اقبال کو پارٹی مضمون کی انتشاری سیاست میں حصہ لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بغیر بھی وہ سیاسی اور ثقافتی مسائل پر قدرت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال نظریہ ساز شاعر تھے



اور اپنے نظریہ کو عمل میں ڈھالنے کے لئے انہیں شعر کا پیار نصیب تھا۔ یہ ہتیار ہمیشہ مسلم سماج، یورپ اور ہندوستان کی پیچیدہ اذیت اور تضاد کو سمجھنے کے لئے استعمال ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی شاعری نے بھی تدریجی طور پر قوم پرستی سے اسلامی معاشرہ کی طرف پرواز لیکن ۱۹۰۸ء کے بعد سے وہ اپنے مرکزی تصورات سے کبھی منحرف نہ ہوئے۔

اس پیر کا مقصد اقبال کی پوری سیاسی فکر کا احاطہ نہیں لیکن اس تجزیہ سے اتفاق کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ ۱۹۰۵ء سے پہلے کی شاعری کو قوم پرستانہ کہنے کی بجائے حب الوطنی کی جذباتی شاعری کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ پرندے کا فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، ..... ہمالیہ، شمع و شاعر وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن میں سیاسی نظریہ اور عمل کی وہ روایتی نہیں۔ یہاں بیرونی تسلط سے آزاد متحد ہندوستان میں داخل اختلافات سے چھوٹ جانے کی تمنا ہے، ہندو سماج سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش ہے لیکن اس مرکزی خیال سے آزاد یہ شاعری بھی نہیں جس نے اقبال کو ۱۹۰۵ء انہار کے مجمع کے لئے قابل قبول قید بنایا۔ اس دور میں بھی مسلمانوں کی سیاسی غلامی اور معاشی غربت اور روحانی پسماندگی کا بیان ہے۔ نالہ یتیم اور تصویر درد دو لگ نظمیں ہیں اور اسی لئے اس دور کی شاعری بھی سراسر حب الوطنی سے عبارت نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا کہ نفسِ مضمون ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ اقبال کے سیاسی نظریہ اور عمل کا جائزہ لیا جائے۔ سیالکوٹ سے نکل کر لاہور میں مسلمانوں کے قومی ادارہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں نظمیں سنانے کے بعد اقبال جب لندن پہنچتے ہیں تو نئی نئی قائم کردہ آل انڈیا مسلم لیگ کی برطانوی کمیٹی کی غامہ میں لے لئے جاتے ہیں اور قواعد و ضوابط مرتب کرنا ابتدائی کام بھی انہیں سپرد ہوتا ہے۔ اس کا سبب اقبال کی پارٹی سیاست سے دلچسپی نہیں بلکہ دنیائے اسلام سے شغف ہے۔ جو یورپ سے آتے جاتے مسلمانوں کے حال اور ان کی عظمت پر ان سے ایسے شعر کہلاواتا ہے۔

کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آجیں گے

برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا

ستارِ اگوشِ منتظر کو حباب کی خاموشی نے آخر  
 جو ہندھیز میوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا  
 نکل کے صحرائے جس نے وہ کی سلفت کو اٹ دیا تھا  
 سنا ہے یہ قدسیوں سے میر نے وہ شیر پھر پوشیا ہوگا  
 میں غمتِ مشبہاں لے کے نکلوں گا اپنے در ماندہ کارداں کو  
 شرفشاں ہوگی آہ میری نفس مرا شعلہ بار ہوگا

(بانگ درا، غزل مارچ ۱۹۰۷ء)

نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر  
 داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر  
 غم نصیب اقبیاں کو بخش گیا ماتم ترا  
 چن لیا تقدیر نے وہ دل کہ تھا محسوس ترا  
 میں ترا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا  
 خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رولاؤں گا

(بانگ درا، صقلیہ)

شاعری سے متعلق اس فیصلہ کے بعد یورپ سے واپس ہو کر اقبال نے سیاسی دائروں میں نظر آتے ہیں۔ انجمن حمایت اسلام کے علاوہ انجمن کشمیری مسلمانان، رضا کارانہ قانونی امداد کی انجمنیں اور اسی طرح کے دوسرے کام بلکہ کبھی کبھی ان سے بھی پہلو تہی اور احسب تنہائی سے ناتہ جوڑ کر موت کی آرزو تک کرنے لگتے ہیں۔ اس دور میں عملی سیاست سے گریز کا رچان نمایاں ہے لیکن مسائل پر رد عمل واضح اور شاعرانہ ہے اور نظریاتی بنیادیں مستحکم ہوتی جاتی ہیں، آزاد اسلامی ضمیر، اجتہاد، انتخاب کو خلافت کی بنیاد بنانے کا اصول، مسلمانوں میں آمریت کی مقبولیت کی نفسیاتی وجوہات مغربی تصورات کے دامن میں پناہ لینے سے انکار، عظمتِ رفتہ کی طرف توجہ، ترک، ظلم ابلس اور ایران، روس کے تنوع کا مشاہدہ ان تمام پرشاعرانہ رد عمل کی مثالیں موجود ہیں۔

دیوارِ مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکان نہیں ہے  
 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زبرِ کم عیار ہو گا!  
 (غزل - مارچ ۱۹۰۷ء)

آفتابِ تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہوا  
 آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک  
 (بانگِ درا - حضور راہ)

دلوں میں ولولہٗ انقلاب ہے پیدا  
 قریب آگئی شاید جہاں پیر کی موت

چاک کردی ترکِ ناداں نے خلافت کی قبا  
 سادگیِ مسلم کا دیکھو اور یوں کی بخاری بھی دیکھو  
 (بانگِ درا - غزۃ شوال)

تھا جنہیں ذوقِ تماشا وہ تو رخصت ہو گئے  
 لے کے اب تو وعدہٗ دیدار آیا تو کیا  
 آسماں ہو گا سحر کے نور سے آئینہٗ پوش  
 اور ظلمتِ رات کی سیلاب پا ہو جائے گی  
 آہیں گے سینہ چاکانِ چین سے سینہ چاک  
 بزمِ گل کی ہم نفس بادِ صبا ہو جائے گی  
 (بانگِ درا - ص ۱۷۱)

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور  
 تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور  
 ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے دھن ہے  
 جو پیر ہیں اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

عقابی شان سے چھپتے تھے جو بے بال و پر نکلے  
ستارے شام کے خونِ شفق میں دوب کر نکلے  
سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا  
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا

لیکن عزت نشینی بھی قائم ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں ”تم مجھے علی گڑھ بلا تے ہو میں ایک عرصہ سے  
خدا گڑھ میں رہتا ہوں ۱۰ اس مقام کی سیر کئی عمروں میں ختم نہیں ہو سکتی“  
پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر برعظیم کی سیاست میں زبردست ہلچل مچتی ہے تاہم اقبال اس وقت  
تک کسی سیاسی جیسے میں نہیں آتے جبکہ کولی بہت بڑا نام ہے مسئلہ زیر بحث نہ ہو۔ تحریک خلافت جیسی ملک گیر  
مہم میں جی اقبال کا کوئی رول نہیں کیونکہ دائرہ کار کلمہ حق کہنے تک محدود ہے اور مقصد خیرات میں انقلاب  
پیدا کرنا ہے۔ جس میں اسلوب تک کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ ۱۹۲۶ء میں پہلی بار اقبال کو گھنٹا جاتا  
ہے اور وہ نیشنل برل لیگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد ہندو مسلم کشیدگی کو دور کرنا ہے  
لیکن اقبال کو یہاں بھی گوہر مفہود مفقود نظر آتا ہے اور وہ استغنیٰ دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ  
میدان سیاست میں لائے جانے کے بعد دوسرا دائرہ کار نکل ہی آتا ہے۔ اقبال اپنا حلقہ عمل قدرے  
وسع کرنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کونسل کے رکن کی حیثیت سے اقبال اپنا پارلیمینٹ رول  
انجام دے رہے ہیں۔ ۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۰ء تک اقبال سیاسی اعتبار سے مصروف ترین دور سے  
گزر رہے ہیں۔ اور یہی وہ دور ہے جس کی تان صوبائی خود مختاری اور جہاں گانا انتخاب سے گزر کر خطبہ الہ آباد  
پر ٹوٹی ہے۔ اقبال الہ آباد تک تدریجی طور پر آئے ہیں یا انہوں نے تدریجی طور پر آنا پسند کیا۔

خطبہ الہ آباد ہندوستان کے مخصوص حالات میں قوم پرستانہ تحریک کے رد و بظاہر Surrender ہے  
لیکن اس خطبہ کی اہمیت کے لئے اس کے پس منظر کا مطالعہ ضروری ہے۔

یورپ میں موجودگی اور اس کے بعد کے تجربات نے اقبال کو قوم پرستی سے متنفر کر دیا  
تھا۔ وہ اسے ایک نئی بت پرستی قرار دیتے تھے جس کی بنیاد زمین، خطا و تجربہ سے دست کش  
نھی جن سے انسان عارضی طور پر وابستہ رہتا ہے اور جیسے رد کیا جانا چاہیے۔ اقبال نے قوم پرستی  
کو مکمل طور پر رد کرنے کی بجائے اسے ارفع بنا ڈالا اور اسے ایک PURE اور وسیع تصور



قرار دیا جس کی بنیاد جغرافیائی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے دور میں یورپی اقوام کے ہاتھوں قوم پرستی کے تصور کے استعمال میں مسلم ممالک کے مذہبی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی سازش دیکھی تاکہ انسانیت بٹی رہے۔ انہوں نے اسلام کو قوم پرستی کے ڈھانے کی ذمہ داری سونپی اور جراثیم کو بجائے اتنی عقیدہ ثقافت اور تاریخی روایت کو تشفی کی بنیاد بنا دیا چاہا اور ان پر زناہ رہنے اور مرٹنے کا لٹا دیا گیا۔ یہی چیز اقبالیوں کو قوم پرستی سے اسلامی معاشرہ کی طرف لے گئی جسے وہ دنیا بھر میں تبلیغی کے لئے بطور ایک segment استعمال کرنا چاہتے تھے۔

ہماری قومیت کے بنیادی اصول زبان یا ملک یا معاشی مفاد کی شناخت نہیں۔ ہم پیغمبر اسلام کے قائم کردہ سماج کے اس لئے رکن ہیں کہ ہم دنیا کے بارے میں ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ایک تاریخی روایت کے شریک ہیں۔ اسلام تمام مادی تحدیدات کو سمٹنا پسند کرتا ہے اور اس کی قومیت کی بنیاد خالصتاً ایک تجربی خیال ہے جس کی مقصدیت ٹھوس شخصوں کے پھیلے گردپ میں ظاہر ہوتی ہے جو مثبت انگلستان کو انگریزوں اور جرمنی کو جرمنوں سے ہے وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے ہے۔ (۱۹۱۰ء)

(ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر)

گویا زماں و مکاں سے آزاد اسلامی روح کوئی جغرافیائی بنیاد نہیں ڈھونڈتی۔ اسلام تہذیبی ہے نہ مطلق ہے۔ اسلامی ممالک میں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ یہاں عقیدہ اور جغرافیہ میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ مسئلہ تو صرف ان ہی ممالک میں جنم لیتا ہے جہاں مسلمان اس یگانگت کے باوجود اقلیت میں ہیں۔ ان ممالک میں اگر قوم پرستی مذہب کو ایک خانگی معاملہ قرار نہ دے تو اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ اسلام کو قومی زندگی کا جاندار عنقریب قرار دیتے تبار نہ ہو تو اس سے پس پشت جا پڑنے کا مطالبہ کرے تو تصادم ناگزیر ہے یہی قوم پرستی حب الوطنی کی صورت میں تو زندہ رہ سکتی ہے کہ یہ اسلام کی مخالف نہیں اور ملک کے لئے مرجعاً بھی مسلم عقیدہ کا جز ہے اگر یہ دیکھ سیکسی تصور بن جائے اور ملیا میٹ کرے Self effacement کا مطالبہ کرے تو قلیت کے لئے ضروری ہے جتنا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کا مطالبہ کرے اور اپنی ثقافتی اکالی کو برقرار رکھے۔ مذہب کو بہر حال پس پشت نہیں ڈالا جاسکتا۔

یہی وجہ تھی کہ خطبہ الہ آباد میں اقبال نے وطن با اوطان کا مطالبہ کیا اور شمال مغربی صوبوں کو ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں میں تبدیل کر دینے کا مانگ کیا اور انبالہ ڈویژن کو پنجاب سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا

تاکہ ایک ثقافتی بوٹ نایم کیا جائے جہاں شریعت، اسلام کا رزق اور نفاذ ہو سکے۔ اس سوال پر بحث ہو سکتی ہے کہ آیا ایسا ہو سکا ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے۔

اقبال اس مطالبہ پر یوں ہی ہیں پہنچے تھے۔ اس کی نظریاتی بنیاد ان ہی کے غلط ہیں۔  
 وہ ہیں اس دور و درگاہ سے بے خبر کہ جو چھ مہینے کی اور سرزمین کا، خذ ہے اور جس نے مجھے  
 بنادیں اپنا ادب اپنی فکر اور اپنی ثقافت سے کہ مجھے وہ بنایا جس میں اس وقت ہوں۔  
 (Thoughts and Reflections of Iqbal P 170)

یہاں اقبال کے لئے ہندوستان اور اس کے مسائل، اسے اہم نہیں جتنی اسلام کی نظریاتی  
 بنیاد کہ معاشرہ کے لئے قربانی دی جائے۔ عمل سیاست بھی اقبال کو اسی گروہ کی طرف لے گئی۔ ۱۹۰۹ء  
 میں اقبال کے پاس یہ عبارت مل جاتی ہے:

”میں اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک سے مذہبی اختلافات مٹ جائیں اور اپنی خانگی زندگی میں  
 خود میں اس اصول پر عامل ہوں لیکن اب لگتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے ان کی علیحدہ وحدتیں  
 ہی پسندیدہ بات ہے۔ ہندوستان میں مشترک قومیت کی بھیرت ایک خوب صورت خواب ہے جس  
 کی اپیل شاعرانہ ہے۔ لیکن موجودہ حالات پر غور کرتے ہوئے اور دونوں فرقوں کے غیر شعوری دھماکوں  
 کو دیکھتے ہوئے یہ تصور قابل عمل معلوم نہیں ہوتا۔“

جدیگانہ انتخاب، صوبائی خود مختاری، فسادات سے لے کر ایک فرقہ کے پاتھوں دوسرے  
 فرقہ کے طالب علموں کو قتل کر دینے کے واقعات نے اقبال کو یقین دلادیا تھا کہ ہندوستانی خانہ جنگی  
 کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔

”اس ملک میں ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ میں نہیں جانتا کہ  
 آیا ایک قوم بنا کوئی پسندیدہ امر ہے۔“

اقبال کی دھن یہ تھی کہ مسلمانوں کی ثقافتی اور خود مختارانہ حیثیت برقرار رہے۔ انہیں  
 ہندوستانی سماج کی جاذبیت سے خوف آتا تھا اور وہ ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل سے ڈرتے  
 تھے کہ کہیں ایک معاشرہ دوسرے کو تباہ نہ کر دے۔ اسی لئے انہوں نے خطبہ الہ آباد میں جابے ایک علما  
 اور مفتی مسلم اسٹیٹ کی تہیز نہ رکھی بلکہ دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھ دی۔

۱۹۲۲ء میں آل انڈیا مسلم کانفرنس لاہور میں ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لئے ایک ایسی سیاسی تنظیم کا مطالبہ کیا جس کی صوبائی اور ڈسٹرکٹ سطح کی شاخیں ہوں۔ اس تنظیم کو منظم کرنے کے لئے ۵ لاکھ روپوں کی ضرورت بھی بتائی اور یوتھ لیگ، رضا کار Corp کا خاکہ کھینچ دیا۔

واقعاً فوقان ان کے ٹھائے گئے مطالبات میں بھی اس علم کی پسندی کے رجحان نمایاں ہیں۔ صوبوں کے لئے خود اختیاری اعلیٰ درجہ کا انتخاب اور مرکزی اور صوبائی لابڈز کا مناسب حصہ پر سادے مطالبات، قومی و علاقائی مماثلت کی خاطر کئے گئے تھے بلکہ مبہرین تو یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال صوبوں کو قوت کی برقراری کا تھی، دوسری طرف کی بات کا تقاضا ایشیائی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جس میں ہندوستان کے اندر مسلم ہندوستان کو جنم دینے کا جذبہ نمایاں تھا۔ اس میں اقبال نے ہندوستان کے ان صوبوں کو نظر انداز کر دیا جہاں مسلمان اقلیت ہیں۔ کیونکہ ویٹج کے باوجود ان صوبوں کی مدد نہیں کی جاسکتی تھی۔ آخری دور میں جناح صاحب سے ان کا یہ اتفاق تھا کہ وہ مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ کے بجائے لاہور میں کریں صرف مسلم لیگ کو یونینسٹ پارٹی کے مقابلہ میں مستحکم کرنے کی کوشش نہ تھی بلکہ اس میں یہ واضح اشارہ تھا کہ صرف مسلم کثرتی صوبوں ہی میں ان حالات کی تخلیق ہو سکتی ہے جو اسلامی تہذیب کے ارتقاء میں مدد دے سکتے ہیں۔

”اس سرزمین میں ایک ثقافتی قوت کی حاضرت ہے، اسلام کا لقا کا دار و مدار اسے ایک مخصوص علاقے میں مرکوز کرنے پر ہے۔“

”میری خواہش ہے کہ، پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور جوئے زمین کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے زیر حکومت خود اختیاری جماعتوں کے خواہ اس کے باہر مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ او نہیں تو شمال، وسطی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔“ (خطبہ صدارت الہ آباد)

”شریعت اسلام کا طرز اور عبقوریت کے لئے اس میں جو نیا ہوں کہ اگر اس قانون کو سوچا جائے تو کم از کم ہر شخص کو ۵ روپے کا سالانہ ضروری میسر آسکتا ہے لیکن اس ملک میں شریعت کا نفاذ اس وقت تک ممکن ہے جب تک کہ ہاں ایک یا ایک سے زائد آزاد و خود مختار اسلامی مملکتیں قائم نہ ہو جائیں۔ ہر کئی سالوں میں غریبہ کا سامنا ہو گیا ہوں

اور اب بھی میرا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے روٹی کا مسئلہ حل کرنے اور ہندوستان میں امن و امان برقرار رکھنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ امر ناممکن ہے تو پھر دوسری صورت ہوگی اس کے اور کوئی نہیں کہ ہندوستان میں خانہ جنگی برپا ہو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ملک کے بعض حصوں مثلاً شمالی مغربی ہندوستان میں فلیٹج دہرایا جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کی نئے سرے سے تقسیم ہو اور ایک یا ایک سے زیادہ نمائندہ قائم کی جائیں جہاں مسلمانوں کو قطعی اکثریت حاصل ہوگی آپ نے اس نہیں کرتے کہ اس حیران کن مطالبہ کرنے کا وقت آیا ہو چکا ہے۔ (مکتب بنام جناح ۲۸ مئی ۱۹۴۷ء)

”میں سمجھتا ہوں کہ نیا آئین جس کی رو سے ہندوستان میں ایک متحدہ فیڈریشن قائم ہوگا بالکل بالکل ممکن ہے۔ میں نے سوچا کہ پیش کیا ہے اس کے مطابق جب تک اسلامی اکثریت کے صوبوں کا الگ فیڈریشن نہ قائم کیا جائے گا ہندوستان میں امن برقرار نہیں ہو سکتا اور نہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے نجات ملے گی۔ کیا وجہ ہے کہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم تصور کر کے انہیں حق خود ارادی نہ عطا کیا جائے جیسا کہ اندرون ہند و بیرون ہند کی دوسری قوموں کو یہ حق حاصل ہے۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات موجودہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیں، اکثریت اور اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کے باہمی مفاد کے لئے یہ طرز عمل بہترین ثابت ہوگا۔“

ایسے اشارے ضرور ملتے ہیں کہ اقبال اس طرح کی علیحدگی ہندوستانی ڈھانچہ میں چاہتے تھے اور ہندوستان کے لئے مفید سمجھتے تھے۔

”پس شاہان مغربی ہندوستان کے مسلمان اہندوستان کے سیاہی جسم کے اندر نژاد و نما کا پورا موقع حاصل کر کے غیر ملکی یلغار کے خلاف خواہ وہ یلغار نظریات کی ہو یا سنگینوں کی، ہندوستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔“

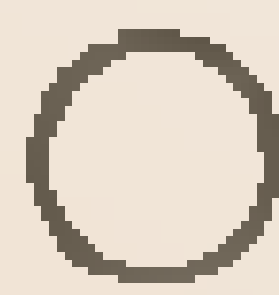
”میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفادات کے پیش نظر ایک مربوط مسلم ریاست قائم کر دی جائے۔ اس سے ہندوستان میں طاقت کا اندرونی توازن امن اور سلامتی کا پیغام بر ہوگا۔“

’کوئی صحیح ال ماغ ہندوستانی مسلمان برطانوی دولت مشترکہ سے باہر شمال مغربی ہند میں ایک

یا ایک سے زیادہ مسلم رہاستوں کے قیام کو عملی سیاست کے منصوبہ کی حیثیت سے زیر غور نہیں لایا ہے۔  
(ڈاکٹر تھامسن ۱۹۳۱ء)

اگر ہم یہ تسلیم بھی کریں کہ اقبال متحدہ قوم پرستی کو متقبل بعید میں قابل عمل سمجھتے تھے تب بھی  
ثقافتی یونٹ کا مطالبہ کیا علاقائی عصبیت کی طرف نہیں جاتا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اقبال اس ثقافتی  
یونٹ کی وطنیت کو بھی اسلام کی عالمگیر معاشرہ کا جز سمجھتے تھے۔

لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہو ہی جاتی تھی کہ اقبال کے رویہ مسلم شناخت کے تحفظ کا  
مسئلہ اسی قدر اہم تھا جس قدر کہ یہ آج اہم ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے عملی سیاست میں  
یہ اور سیاسی اہمیت کے وہ سارے کام کئے جو ہندوستانی مسلمانوں کی یکجائی کے لئے ضروری تھے۔  
ان کی نظریاتی کامیابی اور عملی بلڈ ٹھنڈی بننا کالمی کا سبب پنجاب کا وہ جائیدارانہ سماج تھا جس میں عوام  
سے راستہ راہلہ دشوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناح صاحب کی نظر اول میاں فضل حسین پر گئی اور بعد کو بصورت  
نجبوری اقبال پر لیکن انہوں نے ایک نئی سیاست دان کی طرز پر پہلے میاں فضل حسین اور بعد کو سر سکندر جیات  
کو کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ پنجاب مسلم لیگ کا آل انڈیا مسلم لیگ سے الحاق بھی دوبارہ کھنی بھٹ کے  
بعد بھی منظر نہ کیا۔ اقبال کو یونینسٹ پارٹی نے یوم اقبال 'قومی شاعر اور فلسفی کے طور پر اچھا لایا تو بہت  
لیکن کبھی اپنے آپ کو لیگ میں ضم نہ کیا بلکہ یہی علاقوں میں علیحدہ تنظیم کے ذریعہ مسلم لیگ کے ہمدردوں کو  
اس کی مدد کرنے سے باز رکھا۔ جناح صاحب نے اس پالیسی سے چشم پوشی برتی کیوں کہ ان کا بنیادی  
مقصد کانگریس کے mass contact کو شکست دینا تھا اور اس عمل میں وہ سر سکندر کو ناراض نہیں کرنا چاہتے  
تھے اقبال نے جگہ جگہ اپنی ہتک محسوس کی اور آج بھی اگر ہم سیاسی سطح پر اقبال کو یاد کرتے ہیں تو  
اس سبب سے نہیں کہ وہ لیگ کا ایک صوبہ تک میں تنظیم نہ کر سکے بلکہ اس لئے کہ ان کی سیاست  
پر وہ نظریہ سادی رہا جس نے بعد میں ایک ملک کو تخلیق کیا اور دوسرے ملک میں سنیکڑوں  
سوالات کو جنم دے دیا۔





# اقبال کا ذہنی سفر

(۱۹۱۰ء سے ۱۹۳۰ء تک)

## ہندوستانی اور عالمی واقعات کی روشنی میں

فکر اقبال کے مطالعہ کے لئے امتسیات میں یہ روایت عام ہو چکی ہے کہ اقبال کی حیات کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جائے مگر فکر و فن کے ارتقاء یا انحطاط کی نشاندہی کی جاسکے۔ کلام کی زمانی ترتیب، حیات اقبال کے ایسے موڑ جہاں ملازمت، سفر کو بنیاد بنا کر ان ماحولوں میں رفتار اقبال کو قید کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ — عجمی مہیا ج کا اقتضا شاید یہ تھا کہ زمانی ترتیب یا نشر و نفہم کی تخلیقی کارناموں کی ظاہری دیواروں سے اجنبی کر کے ان معنوی تبدیلیوں کی اساس پر ان ادوار کا تعین ہوتا جو حقیقی طور پر اقبال کی زندگی اور شخصیت میں کسی تعبیر یا تحریک کا باعث بنی ہیں اقبال کی حیات کے ادوار کو ذرا بدل دیجئے تو مطالعہ اقبال کے کچھ شاید نئے پہلو سامنے آئیں۔ — ایک دور ان کی پیدائش سے ۱۹۱۰ء تک کا ہے جس میں اقبال اپنی تعلیم تربیت ریسرچ سفر حضر کے مرحلوں سے گزر کر اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ — اس سارے سفر میں انہیں دیس اور بر دیس مشرق اور مغرب کو دیکھنے سمجھنے اور برکھنے کا موقع ملا۔ — حیات اقبال کے طالب علم جب ان کے ذہنی سفر کے بارے میں انبیاں کی تحریروں سے داخلی شہادت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ایسا مواد مل جاتا ہے جس کی مدد سے ان کی زندگی کے حقیقی ادوار کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ —

۱۹۱۱ء میں اقبال ریسرچ ایسوسی ایشن کی طرف سے علامہ اقبال کے اعزاز میں ایک ضخیم انٹرنیٹ پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ — یہ پارٹی لندن کے ہوٹل والدردف میں ہوئی تھی۔ —

اقبال نے جو تقریر کی اس سے اقبال کے ذہنی سفر کے ادوار کے تعین میں بڑی مدد ملتی ہے۔  
اقبال کی تقریر کا اقباس ملاحظہ فرمائیے۔

۱۹۰۵ء میں جب میں انگلستان آیا تھا تو میں محسوس کر چکا تھا کہ مشرقی ادبیات اپنی ظاہری  
دلچسپیوں اور دلکشوں کے باوجود اس روح سے خالی ہیں جو ان کے لئے امید ہمت، دور  
جرات عمل کا میغام ہوتی ہے۔ جسے زندگی کے جوش اور ولولے سے تعبیر کرنا چاہیئے۔ یہاں  
پہنچ کر یورپی ادبیات پر نظر ڈالی تو وہ اگرچہ ہمت افزا نظر آئی لیکن ان کے مقابلہ کے لئے سائنس  
تھی۔ جو ان کو افسردہ بنا رہی تھی۔ ۱۹۰۸ء میں جب میں انگلستان سے واپس آیا تو مرے  
نزدیک یورپی ادبیات کی حیثیت بھی تقریباً وہی تھی جو مشرقی ادبیات کی تھی۔ ان حالات  
سے مرے دل میں کشمکش پیدا ہوئی کہ ان ادبیات کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیئے اور  
ان میں روح پیدا کرنے کے لئے کوئی نیا سرمایہ حیات فراہم کرنا چاہیئے۔ میں اپنے وطن گیا تو یہ  
کشمکش مرے دل میں جاری تھی۔ اور میں اس درجہ منہمک تھا کہ دو تین سال تک مرے عزیز  
دوستوں کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ۱۹۱۰ء میں میری اندرونی کشمکش کا ایک حد  
تک خاتمہ ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے خیالات ظاہر کر دینے چاہئیں۔ لیکن اندیشہ تھا کہ  
خط نہمیاں پیدا ہونگی بہر حال میں نے ۱۹۱۰ء میں اپنے خیالات کو مد نظر رکھ کر اپنی متنوعی اسرار خودی  
لکھتی شروع کی۔

اس تقریر کو اقبال کی تبدیلی کے سلسلہ میں بنیادی اہمیت یوں حاصل ہو جاتی ہے کہ  
حباد اقبال کی مرتبہ ڈائری ”بکھرے خیالات“ سے بھی اس دور کی کشمکش کا ثبوت  
ملتا ہے۔ اور اقبال دو تین سال تک کرب کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس  
کی جھلکیاں غصہ کے خطوط میں بھی مل جاتی ہیں اور ان خطوط کے نئے مفہام سامنے آنے  
ہیں۔ اس تقریر میں ۱۹۱۰ء سے پہلے، اقبال جو کچھ کرتے رہے ہیں اور مشرق اور  
مغرب کے فکری کارناموں اور ادبی تقریرات کے بارے میں اقبال کی رائے ملتی ہے

یہ سوال اس وقت اتنا اہم نہیں ہے کہ اقبال نے اس وقت کے ادبی اور فکری ماحول کے بارے میں جو رائے دی تھی وہ صحیح ہے یا غلط سب بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک حبس اور دیدہ وریا بشعور فرد کی طرح اقبال نے اپنے ماحول کا تجزیہ کیا اور ایک نئے سرایہ حیات کی تلاش شروع کی۔ میرا جبروت اور مل کے پیغام کو، ان کے لئے ضروری سمجھا۔ مغرب میں سائنس کو وہ حیات کی افسردگی کا باعث قرار دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نقطہ نظر سے اقبال کی اس رائے میں توازن کی کمی محسوس ہو لیکن نفس شدت کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ٹھوسانے بہ فیصلہ کہا بھی اس کا لازمی نفاضا تھا کہ وہ عمل بھی کرتے جب ۱۹۳۰ء تک ہمارے اندازے کے مطابق وہ ان کوششوں کو بہ نوع دیگر نیز کرتے گئے۔ دراصل یہی ان کے ذہنی سفر کی روداد ہے جس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے خطبات کے خودی جبروت اور حیات بعد الموت کے مفہم میں مثال کے طور پر اپنی شخصیت کو پیش کر کے اس کو یہ کہنے کا طریق کار بھی بتایا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”میرنی شخصیت کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ نے سمجھیں میں شے نہیں عمل ہوں۔ میرے محسوسات اور یہ کات کیا ہیں اس عمل و افعال کا وہ سلسلہ جن میں ہر عمل دوسرے پر دلالت کرتا ہے اور جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں تو اس لئے کہ ان میں کوئی رہنما مقصد کام کر رہا ہے۔ میری ساری حقیقت میرے اس امر آفریں رویہ میں پوشیدہ ہے کہ میں کوئی شے نہیں کہ آپ شے کی طرح میرا ادراک کریں یا بہ ترتیب زمانی واردات کے ایک مجموعہ کی طرح میرا جبروت اس آپ گریب پچ بچہ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے دیکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب میں کسی شے پر حکم لگاتا ہوں یا کوئی ارادہ کرتا ہوں تو اس میں میرا رویہ کیا ہوتا ہے۔ میرے مقاصد کیا ہیں اور تمناؤں کیا۔ یوں آپ میری ذات کی ترجمانی کرینگے تو مجھے سمجھینگے اور جان لینگے۔“ کسی بھی شخصیت کو یہ کہنے کا یہ طریقہ دو باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شخصیت صاحب قدرت بھی ہے اور صاحب ارادہ بھی۔ شے نہیں بلکہ میں ہے۔ تخلیق ہو کہ تنقید اس نقطہ نظر سے فرد کے اعمال و خیر و بداد کے راست۔ دوسری بات یہ کہ جاننے والے تنگ کی صورت میں دیکھنے کے بجائے اتنگ کے اس وجود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اپنے ارادہ و شعور سے

دربیا کے دل کو چہرے کی، طاقت رکھنا ہے۔ شخصیت کو پرکھنے کا یہ طریقہ خود اقبال کے تصورِ خودی کی دین ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ خود اقبال کے مہربس کے اہم واقعات کو اسی نقطہ نظر سے دیکھیں۔

۱۹۱۰ء میں اقبال نے اسرار خودی کے نام سے اپنی مثنوی کا آغاز کیا اور یہ ۵ مئی ۱۹۱۵ء کو مکمل ہوئی۔۔۔ اس مثنوی پر اقبال نے ۴ سال سے زیادہ مہرصہ صرف کیا۔۔۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ دفعہ دفعہ سے شعر تخلیق کرتے رہے۔۔۔ اقبال کی ساری زندگی میں کوئی دوسری تخلیق ایسی نہیں ملتی سوائے جاوید نامہ جس کے لئے اقبال نے اتنا وقت صرف کیا ہو۔۔۔ مثنوی اسرار خودی کی تصنیف کے زمانہ ۱۹۱۰ء سے ۱۹۱۵ء تک اقبال صرف مثنوی کی تخلیق میں مصروف نہیں رہے۔۔۔ انہوں نے حیدر آباد کا سفر کیا۔۔۔ اس سفر کی یادگاران کی مشہور نظم گورستان شاہی ہے۔۔۔ حیدر آباد کی صبح پران کا قطعہ بھی ملتا ہے۔۔۔ حیدر آباد کے اس سفر کا مقصد محض سیر و تفریح نہیں تھا بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقبال اپنے تخلیقی اور فکری کاموں کی تکمیل کے لئے کسی موزوں معاشی مشغلہ کی تلاش میں بھی تھے تاکہ وہ ذرا یکسو ہو کر اپنے منصوبوں کی تکمیل کر سکیں۔۔۔ حیدر آباد میں حالات بدلتے ہوئے ان کے لئے سازگار افراتے تھے لیکن بہت جلد انھیں معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ جتنا آسان نظر آتا ہے، اتنی ہی اس میں دشواریاں بھی ہیں اور خطرناک گھاٹیاں بھی۔۔۔ اقبال اس ارادہ سے فوراً دست بردار ہو گئے اور سوائے اس کے کہ ان کا سفر کس مقصد کے تحت تھا، اس سفر کے بارے میں کوئی بات بھی آج بالکل طور پر بیان نہیں کی جاسکتی۔۔۔ حیدر آباد میں ان کا قیام بہت مختصر رہا۔۔۔ سوائے اہل حیدر آباد کی میربانی اور یہاں کے جلوہ صبح اور اورنگ زیب کی مزار پر حاضری کے خارجی طور پر کوئی اور بات محفوظ نہیں ہے لیکن ان کی اس دور کی نظموں میں بعض ایسی باتیں مل جاتی ہیں جن سے ان کے عزائم کا رخ متعین ہوتا ہے۔۔۔ ان کے نظموں کے تجزیہ کا یہ محمل نہیں ہے یہاں صرف اسی قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اقبال نے اس کشمکش کے بعد جو ۱۹۰۸ء سے ۱۹۱۰ء تک ان کے مشغولات اور حرکات پر چھائی رہی۔۔۔ اس نور و فکر کے نتیجہ میں جو منسوبہ اسفوں نے بنایا اور جس کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کیا اس وقت حیدر آباد بھی رن کے خوابوں کی صورت گری میں ایک پل کے لئے ہاں ہی شامل تھا۔۔۔ اسی زمانے میں

انھوں نے ملت بیضا پر ایک ہمراتی نظر کے عنوان سے انگریزی میں ایک مقالہ لکھا۔ اس کا ترجمہ ظفر علی خان نے کیا تھا۔ اس میں اقبال ایک بصر کی حیثیت سے اس مسئلہ کا جائزہ نہیں لیتے بلکہ اس جہاں امر دخلت میں اپنے غور و فکر کے نتائج کو علی جامعہ پہنانے کے لئے اپنے رویہ اور موقف کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اقبال ملت بیضا میں لکھتے ہیں۔

”ہیں اپنی قوم کی موجودہ ہمراتی حرکت پہ رسی پھاد سے ٹھوڑا نہ چاہتا ہوں۔ یعنی اس کی تنقید مستند ہر بر کرنا چاہتا ہوں۔“ یہاں استقبالی تنقید کی اصطلاح غور و خوض کی دعوت دیتی ہے۔

کی فکر کا یہ پہلو یا تہ تی اور ہمراتی نقائصوں کے پیش نظر قوم و ملت کے مرد و معرود تصور و تصورات کی نفی کرتا ہے۔ وہ فرد اور جماعت کے ایک تعلق کی بازیانت کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ سواں بھی ہے کہ اسلامی جماعت کی ہیئت ترکیبی کا اقبالی مدار علیہ محض وہ چند معتقدات ہیں جن کی نوعیت مابعد الطبعی ہے تو کیا بنیاد نہایت متزلزل نہیں خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ علوم جدیدہ تیز یا ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہر بات کے حسن و قبح کو پرکھنا اور معقولات اور منطقی استدلال سے قدم قدم پر کام لینا ان علوم کا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اقبال اس صورت حال کا غیر مبایندارہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تعقل و تجزیہ سے دور یہ آس فومی شبہ ازہ کو منتشر کر دے گا جو غریبی قوت کی وجہ سے متحد ہے۔ وہ اس بحث میں مذہب کا مقصد بھی متین کرنے ہیں کہ مذہب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھا ہوا زندگی کی حقیقت پر غور کرے بلکہ اس کی اصل غایت یہ ہے کہ زندگی کا مسلح کو تدریجاً بند کرنے کیلئے ایک مربوط و متناسب ہمراتی نظام قائم کیا جائے۔ یہ واضح رہے کہ اقبال اس نقطہ نظر کو ۱۹۱۱ء میں پیش کر رہے ہیں جب کہ

ہندوستان کی صورت حال یہ تھی کہ وہ انگریزوں کے پنجہ استبداد میں اسیر اس چنگل سے نکلنے کی نا اہل اختیار کر رہا تھا۔ عالمی صورتحال یہ تھی یورپی اقوام کی باہمی رقابت اور نوآبادیاتی جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ روس میں مزدوروں کی تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ ۱۹۰۵ء کا جمہوری سینیٹو نافذ ہو چکا تھا۔ انکی اور جرمنی کے اندر فرانس اور برطانیہ سے رقابت کا جذبہ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ ایک طرف ترکی اور جرمنی اور اسٹریا ہنگری کا ایک باقاعدہ سیاسی بلاک یا اتحادی کاڈ تھا۔ دوسری طرف سربیا فرانس اور برطانیہ کا گتہ تھا۔

اس زمانے میں عالم اسلام تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا تھا ترکی سلطنت کسی زمانے



ہیں۔ اُن کی طاقت تھی اور مشرق کے طاہرہ۔ رپی سیاست میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتی تھی لیکن گذشتہ صدی میں روس کے ساتھ سرحدی تھیلوں اور جنگوں کے نتیجے میں ترکی کی گرفت بعض علاقوں پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔

شہادت کے لئے (حرب و نما) ابھی تک ثنائی سلطنت کا سیاسی اقدار تھا۔ لیکن تیل کی دریافت  
 اور اس کے استعمال کے ساتھ، اور بین الاقوامی اہمیت نے بہت سے یورپی طاقتوں کو اس علاقے  
 کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اور اب یہ سامراجی اقوام سرلوں کو ترکی کے خلاف اکٹھے کر رہی تھیں اور  
 تھوڑے دنوں کے لئے کام کر رہی تھیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر ایک غلط فہمی اور  
 جداگانہ ثقافت اور مذہبی رٹن حقوق کے تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ مولانا ابوالکلام  
 علی اہل خانہ نے کلمۃ سے حزب اللہ کی صدا بلند کی تھی۔ اور انوکھے طرز بیان اور پر جوش  
 خطیبانہ اسلوب کے ذریعہ اسلامی موضوعات پر مسلمانوں کی توجہ مرکوز کر رہا تھا۔ شبلی کی  
 آخری دور کی تین سالہ شاعری میں سیاسیات ہند پر مسلم نقطہ نظر کی جو روداد ملتی ہے اس  
 میں ان مسلمانوں کو ہدف تنقید بنایا گیا تھا جو خادم حکام بھی تھے اور محسن قوم بھی تھے۔ یہ تھے  
 وہ حالات جیب اقبال اپنی زندگی کا ایک اہم کارنامہ انجام دے رہے تھے۔ وہ دسوں کی  
 اہمیت اور ضرورت سے بخوبی واقف تھے۔ اسرار خودی کے بارے میں اقبال لکھتے  
 ہیں کہ اولی اولی انھوں نے صرف ہندوستان کے حالات کے پیش نظر ہندوستان کے  
 مسلمانوں کے لئے لکھا۔ لیکن اب وہ ہی ان کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ فارسی زبان میں یہ  
 مسلمانوں کے لئے لکھا گیا ہے۔ ۴ سال سے زائد عرصہ تک غور و خوض  
 کے بعد اقبال کا موقف یہ ہے۔ اسرار میں فرماتے ہیں۔

محرم از نازاد با ۷ عالم است

یوسف من پھر این بازار نیست

اس جس را کارخانے دیگر امت

وہاں سے تے کے ساتھ وہ نظریہ خودی پیش کرتے ہیں۔

اقبال کے لڑنے والی تاریخ ۱۹۱۵ء سے اب تک اتنا لمبا جا چکا ہے کہ اس کو تفصیل سے پیش

کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔۔۔ ائمہ اقبال کا موقف مشنری میں جرات، ابد اور عمل پر اس قدر شدت سے سامنے آچکا کہ وہ انسانی زندگی کی ساری روایات کو آبی پر جانچنے لگے۔۔۔ اور ہر وہ چیز جو ان کے نصب العین کی راہ میں مزاحم نظر آئی اس سے اختلاف کیا۔۔۔ مروجہ تصوف قومیت ایک سیاسی نظریہ کی حیثیت سے ہو یا حافظ کی ستاعری ہو یا افلاطون کے نظریہ ایمان انہوں نے محسوس کیا جس ہزنی انقلاب کو وہ عام کر رہے ہیں ان کے سہارے جن لرغتم یہ ساری چیزیں گمراہ کن ہیں۔۔۔ اسرار خودی اور چہ خور بخصص کا نتیجہ فحش اور ان کے انکار کا مرتبہ نکلیں میں پہلا تجربہ تھی، لیکن ان کے ذہنی سفر کی ایک کڑی ہے منزل آخری نہیں۔۔۔ اس کے بعد رموز بے خودی لکھی گئی۔۔۔ سہارے مولانا سید ان لدوی کے اس تبصرے سے میں متفق ہوں جو انہوں نے معارف میں کیا تھا۔۔۔

”زیر القیافہ مشنری میرے خیال میں زبان کے لحاظ سے اسرار خودی سے بہتر ہے اور اصل مشنری کے لحاظ سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں منہا ہر سیاست جشتر اور اس میں مذہب کے غاص زیادہ ہیں لیکن منزل مقصود ایک ہے۔“

میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسرار خودی اور رموز بے خودی۔۔۔ دونوں میں کبھی اس نظریہ خودی کی تشکیل کرتے ہیں جو اقبال کا مقصود تھا۔۔۔ رموز بے خودی کی اشاعت اور تخلیق کا زمانہ بھی موقع پر پیش نظر بنا جائے پہلی جنگ عظیم اپنی ساری ہونما کیوں کے ساتھ ختم ہو چکی تھی اور روس میں بولشے انقلاب آچکا تھا۔۔۔ اقبال اس تعلق سے فوری طور پر متاثر نہیں ہوئے بلکہ ۱۹۱۰ء میں انہوں نے حالات کا رشا بکھا اسی خاکے میں رنگ بھرت رہا۔۔۔ اقبال نے چونکہ ایک بہت بڑے پراجیکٹ اپنے لئے منتخب کر لیا تھا اور اسرار نہ رموز کی اشاعت کے ساتھ ہی جو رد عمل اور تحسین تنقید مشرق اور مغرب میں شریع ہوئی اس نے اقبال کے ذہنی سفر کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد کی۔۔۔ ہندوستان اور یورپ میں اقبال کے طرفدار اور مخالف پیدا ہو گئے۔۔۔ یہ صورت حال ان کے اندازوں کے حین مطابق تھی۔۔۔ وہ اس محاذ پر مصروف بہ جہاد تھے تو مشنری رد عمل سے زیادہ مغربی رد عمل پر ان کی نظر تھی۔۔۔ مغربی انداز فکر اور انداز تنقید میں جوابات اقبال کے لئے بڑی تکلیف دہ تھی وہ نہ تھی کہ اہل مغرب نے اقبال کے موقف کو بگاڑ کر پیش کیا۔۔۔ وہ مغرب کے علم و عمل کے قابل تھے اور حسن ظن کی توقع اس وجہ سے رکھتے تھے علمی مہاج اور فکر و نظر کی جانچ پر کھ کے

جو اصول وہاں رائج تھے وہ مشرق کے مقابلہ میں زیادہ ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ اقبال نے مغربی ناقدین کی تنقیدوں کے جوابات دے دیے ہیں ان کے مطالعہ سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ مشرق میں اقبال مشرق کے ایسے نمائندہ سمجھے گئے جو مغربی علوم اور مغربی اقوام کو مغرب سے حاصل کردہ علوم کی مدد سے مشرق کی برتری تسلیم کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ حالانکہ اقبال کو مشرق سے کچھ زیادہ شکایتیں تھیں اور وہ مغرب کو مرغوب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ فطری طور پر یہاں یہ بات سمجھ جاسکتی ہے کہ "پیام مشرق" شاعر المائوی کے دیوان مغرب کے جواب میں اقبال نے کیوں لکھا۔

پیام مشرق میں اقبال نے گویٹے کو ایک علامت کے طور پر استعمال نہیں کیا جو مغرب کا کوئی مجسم پیکر تھا۔ بلکہ اپنے نقطہ نظر کے انبار کو زیادہ استعاری بنادیا۔ پیام مشرق میں نغمگی شادابی اور تازگی کا ایک سبب یہ نثری اسلوب بھی ہے جو گفتہ آید در حدیث دیگران کے مصداق "سرد بیاں" بن گیا۔ پیام مشرق میں اقبال کے اندر چھپا ہوا شاعر اور نکھر کر سامنے آگیا۔ بانگ درا میں اپنی نظموں کے ذریعہ اظہار اسلوب کا وہ ڈھنگ اختیار کر گیا تھا جو مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی کے مقابلے میں قدرے مختلف تھا۔ اسرار کے ساتھ صورت حال یہ تھی۔

نغانِ نیم شب شاعر کی بارگوش ہوتی ہے نہ ہو جب چشمِ فضل اشفاق لطف بے حوالی  
پیام مشرق کی نظمیں اپنے آہنگ اور موضوع کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی شقوں میں تقسیم تھیں اور معرفت کے ساتھ ان مسائل کو پیش کر رہی تھیں جو کہ ان کے اولین منصوبے کا ایک جز تھیں۔ لیکن طبعی کار بے حد متوازن اور شاعرانہ تھا۔ پیام مشرق کے دیباچے میں اقبال کا نقطہ نظر مغرب سے حریفانہ ہے لیکن اس کی سطح فارسی ادب اور شاعری کے ان اثرات کے پس منظر میں ہے جس سے گویٹے نے تاثر قبول کیا تھا۔ اقبال پیام مشرق میں سرستانہ انداز میں نظر آتے ہیں۔ جب کہ اسرار و رموز میں وہ بے حد محتاط اور تجزیاتی انداز میں مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ اقبال کے اس رویہ کو سمجھنے کے لئے پیام مشرق سے بہت ساری مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن صرف اشارہ کے طور پر یہاں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں۔

گدا کے جلوہ رفتی بر سرِ طور  
کہ جان تو ز خود نامحرّمے ہست

خدا ہم در تلاش آدمی ہست

قدم در جستجوی آدمی زن

پیام مشرق اقبال کی کتابوں میں سب سے زیادہ کم مدت میں لکھی جانے والی کتاب ثابت ہوئی۔ دو سرے ہی سال اس کا دوسرا ایڈیشن نکل آیا اقبال کی فکر پیام مشرق میں اپنی سفر کے ان مرحلوں میں ہے جہاں شعری دلاویزی اقبال کے تخلیقی جوہر کی دلیل بنتی ہے اور ان کے فلسفہ خودی کی ترسیل کے مختلف مظاہر پیش کرتی ہے۔ اقبال کی فارسی نظمیں ”فصل بہار“ ”سرو و انجم“ ”نوائے وقت“ ”مور و شاہر“ ان کے انکار کی جہتوں کو متعین کرتی ہیں۔ نوائے مزدور اور مختلف حکیمان ترک پر اقبال کے جو اشعار لکھے ہیں وہ ان کے رویہ اور موقف کی دلیل ہیں کہ عہد

حدیث خلوتیاں جزا بہ رمز و ایمانیست

پیام مشرق کی اشاعت کے بعد اقبال کی فکر اور جستجو کا مرکز وہ خیالات ہیں جو زبور عجم لکھے نغموں، مثنوی گلشن راز، بندگی نامہ میں ملتے ہیں۔ پیام مشرق کے تخلیقی دور میں جو دفور اور جوش ملتا ہے وہی زبور میں ترقی پاتا اقبال کے نغمے مناجات بن جاتے ہیں۔

زندہ کن از صدائے من خاک ہزار سالہ را

اے کہ زمین فرودئی گری آہ و تالہ را

برہمن زادہ رمز آشتائے دم و تبریات

مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی

وہ جوش حیات جس کی کمی انھوں نے ۱۹۱۰ء میں مغرب اور مشرق کے ادبیات میں محسوس کی تھی اور ایک نئے چشمہ حیات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اقبال اس سے کسب نور کرتے کرتے اس مقام پر نظر آتے ہیں جہاں شعر فلسفہ اور حیات کے سارے جوہر ان کی خودی اور ان کی شخصیت کے جز بن جاتے ہیں۔ ان کا نصب العین فکری پیکروں میں نہ صرف دل کو چھوتا ہے بلکہ ہنگامہ شوق کو ہر آن جاوداں بنا دیتا ہے۔

یک دوشکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را

فرست کھمکش مہ ایں دل بے قرار را

عالم شوق کی یہ فردانی، ان کے نصب العین کو دیوانگی کی بلندیوں عطا کرتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے اس دور میں جب کہ ان کے عزائم ان کے باطنی طوفانوں کو نغموں کا روپ دے رہے تھے اور اقبال کی طرف ساری دنیا کی نگاہیں اس لئے پڑ رہی تھیں کہ وہ کہہ رہے تھے۔



ناموس ازل را تو ایمنی تو ایمنی  
دارے جہاں را تو یساری تو یساری  
اے بندہ خاک کی تو زمانی تو زمینی  
صبا کے یقین درکش داند دیرگاہ خیز

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز  
از خواب گراں خیز

وہ اس دلاویز مٹی کے ساتھ دلاویزی افرنگ سے فریاد کر رہے تھے اور معمارِ حرم کو مشورہ دے رہے تھے کہ

معمارِ حرم باز یہ تعمیر جہاں خیز

تو ان کی شاعرانہ حیثیت، ملی حدود سے نکل کر آفاقی شکل اختیار کر چکی تھی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کے تشکیلی اور تیاری کے مرحلے تھے۔ اور۔۔۔ زبورِ عجم میں شامل گلشنِ رازِ جدید سے اس کا ثبوت ملتا ہے ان کے تصورِ خودی اور آس کے عملی نفاذ میں ابھی بہت سے ایسے سوالات تھے جن کا اقبال کو جواب دینا تھا۔۔۔ انھوں نے ۱۹۱۰ء میں جن اسباب و وجوہ کی بناء پر نظریہ خودی کو پیش کیا تھا ۱۹۲۵ء تک وہ اسی کا ردِ عمل دیکھ چکے تھے۔ اسلامی تصوف، فقہ، تفسیر، مغربی فلسفہ سیاسیات، معاشیات بلکہ ہندوستان کی عملی سیاست میں ان کی شمولیت ان کے تجربہ اور علم میں اضافہ کا باعث بنتے رہے۔ تاریخ اور کائنات کی نئی تعبیر میں ان کے نظریہ خودی کی نئی تعبیر بھی ضروری تھی۔ اقبال کسی مرحلے پر بھی جمود کا شکار نہیں رہے بلکہ ہر آن متغیر کائنات سے علومِ جدیدہ اور حادثات اور واقعات سے اپنا تعلق قائم رکھا۔۔۔ ۱۹۲۴ء میں لینن کے انتقال کے بعد روس اسٹالن کے ہاتھوں میں جب آیا تو اس کی نئی مملکت کے بارے میں ایک نیا اندازِ دنیا کے سامنے آیا۔ اشتراک کی نظریہ مملکت اور رجحانات کی بین الاقوامی پذیرائی کی کوششیں برطانوی استعمار کے علی الرغم ہندوستان میں اپنا مقام بنانے لگیں۔ اس مرحلہ پر اقبال محمود شبستری کی گلشنِ راز سے ان پندرہ سوالات میں سے کچھ سوالات لے کر ان کی تفکر اور اس کے ظاہر و باطن کو فکر کا موضوع بناتے ہیں بظاہر یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ وہ اقبال جو اسرارِ درموز میں تصوف سے شدید اختلاف کرتے ہیں وہ مشہور وجودی فلسفی شاعر محمود شبستری سے کئے گئے سوالات کو کیوں لائقِ اعتناء سمجھا۔۔۔ بہت سے باہرین اور شارحین اقبال نے گلشنِ رازِ جدید کو گلشنِ راز کا جواب قرار دیا ہے۔



اس کی وجہ اقبال کا وہ پرانا مسک ہے جو تصوف کے بارے میں انہوں نے اختیار کیا تھا۔  
حالانکہ گلشن راز جدید میں اقبال نے محمود شبستری کو یوں TRIBUTE پیش کرتے ہیں۔

زہد شیخ تباہیں روزگارے      نہ زرد مردے بجان ماسخوارے

اس کے بعد شیخ محمود شبستری اور اپنے درمیان ایک مشترک چیز اور پیش کرتے ہیں محمود شبستری  
کو حملہ تار کا سامنے ہوا تھا۔

گذشت از پیش آن دانائے تجربہ      قیامت ہا کہ زست از کشت چنگیز

لیکن میں نے دوسرا انقلاب دیکھا ہے۔

نگاہم انقلابے دیگر دید      طلوع آفتابے دیگری دید

یہ دوسرا انقلاب کون سا تھا۔ کیا یہ روس کا اشتراکی انقلاب تھا۔ خود ہی اشارہ کرتے ہیں۔  
کشودم از رخ منی نقابے      بدست ذرہ دادم آفتابے

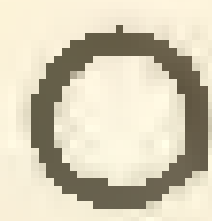
اس انقلاب کے پس منظر میں وہ عارفانہ سرمستی سے گزر کر عارفانہ یافت کی طرف جست کرتے  
ہیں۔ پیام مشرق اور زبور کی غزلوں اور نغموں میں جو بے تابی اور تائنا کی کے جلوے ملتے ہیں  
وہ گلشن راز جدید میں حکیمانہ دیدہ وری میں بدل جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں یوں محسوس ہوتا  
جیسے طوفان کے بعد کاسکون پیدا ہو گیا ہے۔ وہ شعر و فلسفہ یک جان کر کے ان سوالات کا  
جواب دیتے ہیں جو انسانی حیات کے بنیادی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی فکر مقامات  
کی حامل ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے وہ مشاہدہ کو پیش کر رہے ہیں۔ کلامی، منطقی  
اور منطقی سوالات کا جواب محسوسات کے پردے میں کسی بڑے صوفی کے کشف سے کم نہیں اگرچہ  
کہ یہ کشف کی معرکہ سطح سے بھی بلند نظر آتے ہیں۔ اس موضوع پر الگ سے بحث کی ضرورت ہے  
خودی کی عملی تعبیر کا یہ مرحلہ بہت ہی گراں قدر ہے۔ گلشن راز جدید اور خطبات کی تصنیف کے  
دوران اقبال جن مسائل اور مہمات سے دوچار رہے ہیں ان میں مسئلہ زمان کی تحقیق،

مباحث، مشرقیہ کا مطالعہ۔ اسلام کے بنیادی حقائق کو فلسفہ عصر کی زبان میں پیش کرنے کی  
ضرورت کا احساس اس قدر شدید ہو گیا کہ وہ اس کی تیاری میں کئی ہفت خوں طے کر گئے۔  
وہ اپنے نظریہ خودی کو عملی سطح پر پیش کر کے اتمام حجت کرنا چاہتے تھے۔ خطبات کے

مقدمے میں ان کا ارشاد ہے

”اب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقلی اساسات کی جستجو کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہو گیا تھا۔ آپ ہمیشہ دعا فرماتے اے اللہ مجھ کو اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر۔“

مذہب فلسفہ کا کوئی شعبہ نہیں کیونکہ یہ محض فکر ہے نہ احساس نہ عمل بلکہ انسان کی ذات کلی کا منظر۔ مذہبی مشاہدات کی عقلی یا علمی تعبیر یا مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ معیار یا ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا۔ جیسے موضوعات پر اقبال نے لکچر تیار کئے ہیں ان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے تصور خودی کے دائرہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اس طرح اقبال اپنی فکری سطح کو بتدریج بلند کرتے ہوئے آفاقی سرحدوں کو چھو لیتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اگر اس دوسرے دور کو ان کے پورے کلام اور پیام کے تجزیے کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے تیسرے دور میں یعنی ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۸ء تک ان کے اعمال اور رویوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔



یوپی اردو اکیڈمی اور اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے جس کو ایوارڈ دیا

علامہ اقبال کی فارسی تصنیف

از معانِ حجاز کا اردو منظوم ترجمہ

ڈاکٹر عالم خوند میری لکھتے ہیں ”اقبال کی فارسی تخلیق کو اردو میں منتقل کرنے کے لئے فارسی اور اردو کے محاورے سے واقفیت کافی نہیں، زبان سے دل تک پہنچنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ مفہم میں یہ صلاحیت موجود ہے، جس کا اندازہ ان کے ترجموں کی بے ساختگی اور روانی سے ہوتا ہے۔“

اصل متن کے ترجمہ، خوبصورت سرورق اور آخر میں مشکل الفاظ کی فرنگ بھی شامل ہے۔ قیمت ۱۵ روپے

ملنے کا پتہ: مفہم حجاز ۲۱-۵-۵۰۵ ذہت نگر حیدرآباد